

أفلام

الفلسفة الشرقية

تأليف

ريتشارد أوزيرن

و بورن فان لون

ترجمة

إمام عبد الفتاح إمام

451

المشروع القومي للترجمة

أقدم لك..

الفلسفة الشرقية

تأليف

ريتشارد أوزيرن

و

بورن فان لون

ترجمة

إمام عبد الفتاح إمام

المجلس الأعلى للثقافة

٢٠٠٣

المشروع القومي للترجمة

إشراف : جابر عصفور

العدد : ٤٥١

الفلسفة الشرقية

ريتسارد أوزيرن

وبورن فان لون

إمام عبد الفتاح إمام

الطبعة الأولى ٢٠٠٣

هذه ترجمة لكتاب:

Eastern Philosophy

Richard Osborne
and Borin Van Loon
Icom Books

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة
شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo
Tel: 7352396 Fax: 7358084

تهدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربي وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافتهم المختلفة ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

مقدمة

«أقدم لك... هذا الكتاب»!

هذا هو الكتاب الثانى والعشرون فى سلسلة «أقدم لك»... وهى يدور حول «الفلسفة الشرقية» التى ما زال الباحثون يتجادلون حول ماهيتها منذ أقدم العصور حتى يومنا الراهن: أيمكن أن نجد فيها فلسفة نظرية؟ أم أنها مجرد فكر دينى خالص؟ أيمكن أن تحتوى على مبادئ أخلاقية نظرية؟ أم أن الأخلاق الشرقية كلها عملية فحسب؟ وكان الأخلاق العملية لا يمكن أن تركز على مبادئ نظرية!

ولقد انتصر للرأى الثانى - الذى يقول إنها ليست فلسفة - عدد كبير من المفكرين والفلاسفة الغربيين من أرسطو فى القرن الرابع قبل الميلاد الذى جعل الفلسفة تبدأ من طاليس؛ «فهو مؤسس ذلك الضرب من التفلسف»^(١)، أى الفلسفة الطبيعية (أو الكسمولوجيا) - حتى برتراند رسل فى القرن العشرين الذى ذهب إلى أن الفلسفة: «بدأت باعتبارها متميزة عن اللاهوت فى اليونان. إبان القرن السادس قبل الميلاد؛ فلما أن قطعت شوطها فى العصر القديم عاد اللاهوت فغمرها حين قامت المسيحية وسقطت روما...»^(٢).

والغريب أن «رسل» - فى هذه العبارة - يعترف (كما يعترف غيره أيضاً) أن اللاهوت قد غمر الفلسفة فى العصور الوسطى؛ وطفى عليها حتى قيل: إن الفلسفة أصبحت فى تلك العصور «خادمة للاهوت»! ومع ذلك يعتبرونها «فلسفة مسيحية» ، لكنهم لا يعترفون بذلك عندما «يغمروا» اللاهوت الفلسفة الشرقية!

غير أن الفلسفة الشرقية لم تعدم أنصاراً من بين الغربيين أنفسهم. ومنذ أقدم العصور أيضاً، فقد كان «ديوجنز اللايرتى» أول من أشار، قديماً، إلى أن الفلسفة قد نشأت عند

(1) Aristotle: Metaphysics: 983 - B - 20

(٢) برتراند رسل: «تاريخ الفلسفة الغربية» ترجمة د. زكى نجيب محمود، الجزء الأول ص ٦-٧
لجنة التأليف والترجمة والنشر عام ١٩٥٤ .

الشرقيين القدماء.. (١) ، وتوالى ظهور أنصار الفلسفة الشرقية الذين يتعمقون هذه الفلسفة ليستخرجوا من كنوزها العديد من الأفكار، والمذاهب، والمدارس الفلسفية. ويردون للشرق مكانته في قافلة الفكر البشرى، ومن هؤلاء - حديثاً كان جوستاف لوبون، وإميل برييه، وماسون - أورسيل، وجون كولور .

ومؤلف كتابنا هذا «ريتشارد أوزبورن» الذي تساءل منذ فاتحة الكتاب : هل يستطيع الغربيون فهم الفلسفة الشرقية المتغلغلة في ثقافة هائلة مترامية الأطراف : في الهند والصين، ومصر، وفارس، واليابان، وكوريا، والتبت... إلخ؟

وهذا سؤال مهم؛ إذ ربما كانت المشكلة الحقيقية أن الغربيين لم يتفرغوا بالقدر الكافي لدراسة الفلسفة الشرقية، في ذاتها، والتي هي، بالقطع، أقدم صورة من صور الشكر عرفها الإنسان، والتي تسبق الفلسفة الغربية بآلاف السنين، بل كانوا يتحولون إليها، أساساً، بسبب عدم رضاهم عن المذهب المادى . وتوقهم إلى استنشاق هواء الروحانية التي اشتهر بها الشرق القديم، وكأنهم يقومون بنزهة لتغيير «الجوامدى» الكئيب إلى نور الروح المبهرا!

في حين أنهم لو درسوها في ذاتها، وتعمقوا في تراثها، لوجدوا كثرة كثيرة من المذاهب والمدارس الفلسفية من كافة صور الفكر وجميع أنواعه؛ فهناك مدارس واقعية، ومدارس مثالية، بل «مثالية ذاتية» تغالى في مثالياتها حتى ترى أن «لا شيء موجود ما لم يكن مُدرَكًا في الوعي»؛ فكيف يمكن لك أن تقول: «هذا لون أزرق ما لم يقع في خبرة وعى ما...؟! إنه لا يمكن التمييز بين اللون الأزرق نفسه وبين الوعي به؛ فهما شيء واحد» أو قل «إن وجود الشيء يعنى إدراكه»؛ مما يُدكرنا بعبارة الفيلسوف الأيرلندى جورج باركلى الشهيرة G.Berkeley (١٦٨٥-١٧٥٣) الذى رفض أن تكون للأشياء المادية وجود مستقل عن الذهن المدرك! (٢).

كما أن هناك مدرسة تأخذ بفكرة «السمسارا» أى: التبدل والتغير، فترى أن كل ما فى العالم يتغير ويتحول، ولا شيء يستقر على حال، وكأنك تقف أمام مدرسة هيراقليطس وفلسفته فى الصيرورة!

(1) Diogenes Laertius: Lives of Eminent Philosophers. Vol. I, P.B - Eng. Trans. by R. D Hicks.

(٢) قارن: مقدمتنا لكتاب «الفكر الشرقى القديم» تأليف: جون كولر، وترجمة: كامل يوسف حسين.. سلسلة عالم المعرفة العدد ١٩٩ يوليو ١٩٩٥ .

وهناك مدرسة «الطاو» الشهيرة التي تجعل المبدأ الأول المطلق لكل شيء وجوداً لا سمة له، ولا خواص، ولا تعين ولا تحديد، لكن الوجود الذي يخلو من كل سمة هو «العدم»... وهكذا نجد أن البداية التي كانت وجوداً خالصاً قد تحولت إلى عدم خالص!

وتقول هذه المدرسة ذات المنحى الهيجلي الواضح: إن الأضداد يتحول بعضها إلى بعض؛ فعندما يصل شيء ما - وهو يسير في اتجاه معين - إلى حده الأقصى، فإنه يعكس اتجاهه، ويعود إلى الاتجاه الآخر. وينطبق هذا المبدأ على المادة والروح على حد سواء!

غير أننا نعيب على مؤلف الكتاب أن يقتصر على الهند والصين - أقدم أصول الفكر الشرقي وأشدّها تأثيراً - فيما يقول - في كتاب يحمل اسم «الفلسفة الشرقية»! ونحن لا نجادل في أهمية الفلسفة الهندوسية، وبزوغ البوذية الهندية، وألوان التراث في الصين من تراث كونفوشيوس ومانشوس إلى الطاوية، والكونفوشية الجديدة... إلخ.

إلا أن ذلك لا يغطي كل «الفلسفة الشرقية» التي تشمل أيضاً التراث المصري القديم بما فيه من مفكرين وعلماء أثروا بغير شك في الحضارات التالية^(١)، وقل مثل ذلك في التراث السابلي وما فيه من علوم وفنون، وكذلك التراث الفارسي الذي ظل يؤثر في الفكر البشري لفترة طويلة... إلخ، ومن ثم، ففي التركيز على الهند والصين قصور واضح مهما قدّم المؤلف من مبررات.

غير أن الأهم من ذلك هو انتصار مفكر غربي - كان أستاذاً بجامعة لندن - لفكر الشرق القديم واعتباره «فلسفة» تضاف إلى التراث الفلسفي الإنساني، مهما اصطفت بالآخلاق تارة، وبالدین تارة أخرى.

وإننا نرجو أن نكون - بنقلنا لهذا الكتاب - قد أضفنا إلى المكتبة العربية نصيراً جديداً يدافع عن التراث الشرقي بقدر إسهامنا في المشروع القومي للترجمة.

والله نسال أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد،

إمام عبد الفتاح إمام

(١) يرى ماسون - أورسيل أن «أهم ما أخذته العقلية الإغريقية عن مصر هو الهندسة التي تعد النموذج الأصلي للمعرفة حسب مذهب أفلاطون.. نعم: إن المصريين لم يضعوا نظريات البناء الهندسي كما فعل إقليدس. لكنهم استخلصوا نتائجها. ومبادئها، وحلولها، كما تشهد بذلك أعمالهم» «الفلسفة في الشرق» ترجمة د. محمد يوسف موسى ص ٥٥ دار المعارف بمصر.

ما الفلسفة الشرقية؟
 وكيف تختلف عن الفلسفة
 الغربية؟ وهل يمكن للغربيين أن
 يفهموا الفلسفة الشرقية إذا ما
 قُدمت لهم ثقافة عظيمة.
 واختلاف لغوي هائل بين
 الشرق والغرب؟ هذه بعض
 الأسئلة المعقدة التي سرف نلتقي
 بها. ونحن نقوم بالإرشاد لبداية
 الفلسفة الشرقية.

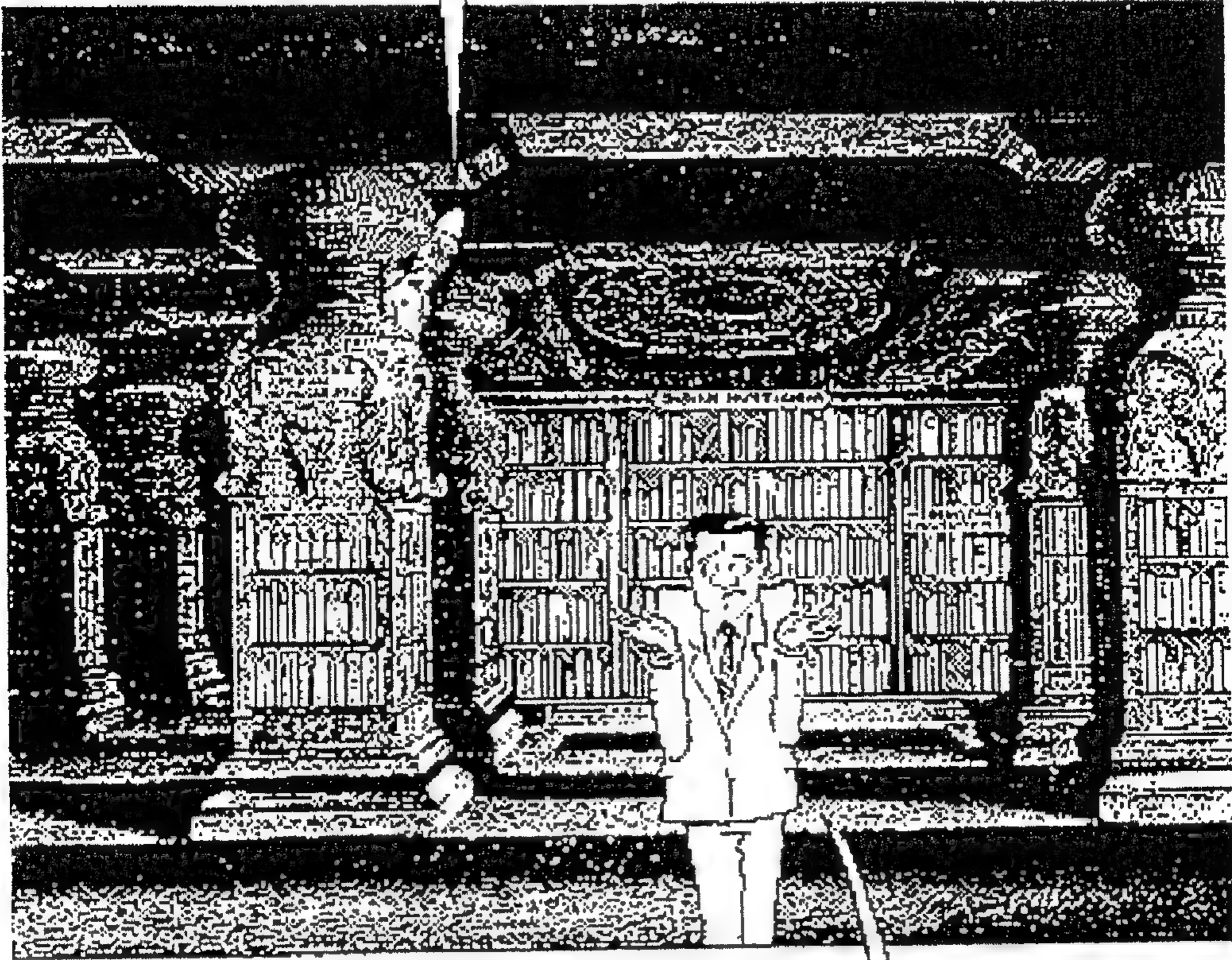

ربما قلنا : إن الفلسفة هي البحث عن المعرفة، وعن وسيلة للتعبير عنها.
 وللأسئلة الشرقية أشكال عديدة من الاثنين.

وعلى ذلك ، فما الفلسفة الشرقية؟

ستكون إحدى الإجابات أنها تجميع هائل من الأفكار الفلسفية والدينية المستخلصة من الثقافات القديمة في الهند، والصين، وفارس، واليابان، وكوريا، ومصر، والتبت... إلخ، ومن ألوان عديدة ومختلفة من التراث وصور الفكر تشكل تطور الشرق من أقدم العصور المسجلة.

إنها أيضا أعظم تراث قديم
للمعرفة، عرفه الإنسان..

وهي أيضا تعقدت
وتشابكت عبر العصور.

الفلسفة الشرقية هي مجموعة متعددة الوجوه من الأفكار. تعكس بعض المجتمعات المركبة التي تنمو منها.

وعلى ذلك . فكل ما تريد أن تعرفه هو مركب التاريخ للعالم الشرقي كيف يتحدث عدة لغات . ويقرأ أربعين ألف مجلد من اللغة السنسكريتية والصينية . وكيف يتأمل ويجلس في مكان واحد تسع سنوات بلا حركة ؟

لكن لا بد لك أن تبدأ من مكان ما . . . والفلسفة الشرقية هي بمعنى ما كالفلسفة العربية . ناضت من حيث إنها تحاول تفسير العالم الذي نعيش فيه وكيف بشك . لكننا تصل إلى إجابات مختلفة !

من يعرف طبيعة خاصة . . .
فإنه يعرف المساء .
وإن فساهي دانما
أخقة ! هذا هو
سؤال أناسي
(سكارا) . . .

(١) سنكارا Sankara : فيلسوف ولاهوتي هندي (٧٠٠ - ٧٥٠ م) كان مصدرا لكثير من التيارات الحديثة في الفكر الهندي الحديث - يراجع كتابنا ومعجم ديانات وأساطير العالم . المجلد الثالث ص ٢٢٢ مكتبة مدبولي القاهرة عام ١٩٩٦ (المترجم) .

البجاية من مكان ما..

لكن السؤال يظل باقيا عن البداية من مكان ما في الفلسفة الشرقية، وعن تحديد المنطقة بأحجام سهل ضبطها بالنسبة للمبتدئ، وفيما يلي خريطة تبين بعض أصول الفكر الشرقي، وكيف تتسع رقعة الموضوع في الزمان والمكان معا.

أربع خصائص للفلسفة الشرقية

في استطاعتنا أن نقول منذ البداية: إن الفلسفة الشرقية تتسم بأربع خصائص

رئيسية:

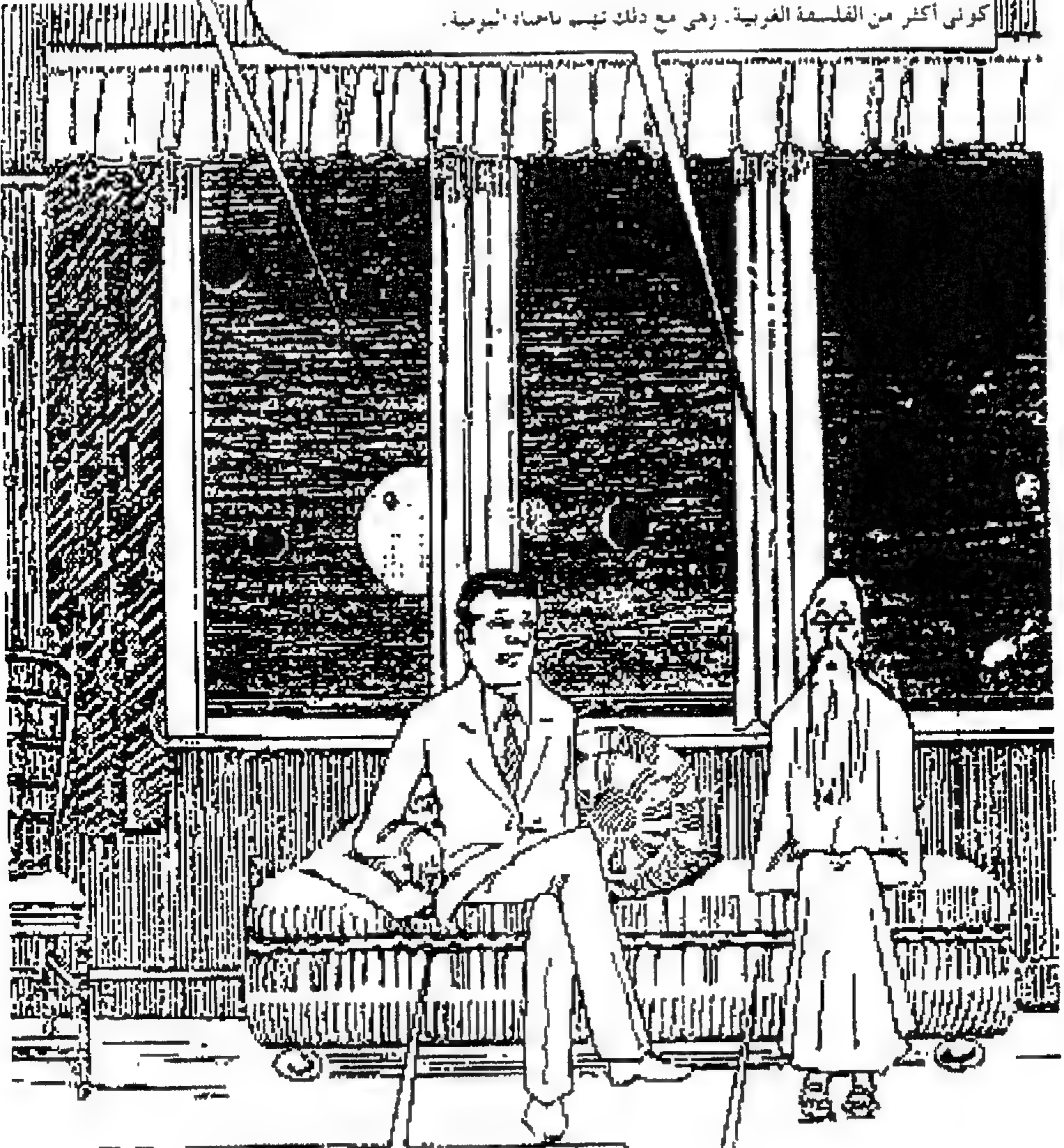
وحدة كوسمولوجية.
اهتمام باخفائق
اللازمية الكاملة
خلف المظاهر اليومية.
واهتمام بالخلقي
الذاتي، وبالسلوك
الأخلاقي.

والأسئلة الكبرى هي:
ما الماهية الحقيقية
للإنسان، وكيف يمكن له
أن يتجاوز اضطرابات
الحياة الأرضية؟
ما الواقع الحقيقي؟

وإذا عبرنا عنها بطريقة أخرى قلنا: إن
هدف كل حي هو التعميد الذاتي.

(وعلى ذلك . فيما الفلسفة الشرقية كلها شيء واحد ؟)

كلا على الإطلاق ، فالفلسفة الهندية تختلف عن الفلسفة الصينية . وهما معاً
يختلفان عن المنظر الياباني . والكوري . والسني . وإن كانت كلها تهتم بالكل . وتما هو
كوني أكثر من الفلسفة الغربية . وهي مع ذلك تهتم بالحياة اليومية .

تهتم بما هو كوني بقدر اهتمامها بالحياة اليومية ؟

وربما اقتبسنا قول الطاوية : إن الأقوال الحقة كثيراً ما تنطوي على
مفارقة .. وهو منظر شرقي تماماً .

وباختصار ، الجدائل الرئيسية الثلاثة هي : الصينية ، والهندية ، واليابانية .
وبينها اختلافات أساسية بقدر ما فيها من تشابهات .

لقد اهتمت الفلسفة الشرقية، بالمعاناة، وبالذات، وبالجليل، وبطبيعة الوجود الدائم. الإنسان جزء من دورة الوجود والموت التي لا نهاية لها (ويسمونها الهنود سمسارا (1)). ولا أحد يستطيع أن يفلت من هذه الحقيقة الواقعية. غير أن الإنسان يعيش أيضاً في مجتمع، ولا بد أن يهتم بذلك. هناك اختلافات كثيرة في التعبير عن الاستنارة وعن طبيعة الوجود؛ فلدى الفلسفة الشرقية فكرة عن الذات تختلف أتم الاختلاف عن فكرة الفلسفة الغربية؛ فالذات تخضع لهذه الحقيقة التي لا تنتهي من الحقائق التي تشمل الوجود.

هل هي الفكرة التي تقول إننا نصل إلى التحرر عندما نتخلص من الذات الزائفة ونعثر على الذات الحقيقية؟

هذا منظور من المناظير الموجودة داخل الفلسفة الشرقية، فهناك شعاب كثيرة، لكن هناك طريق واحد فقط.

(1) سمسارا samsara: حلقة مفرغة وهيبة ترمبها النفس البشرية عندما تموت. ثم تولد من جديد على نحو متكرر، وهي إحدى المعتقدات الرئيسية في الديانة الهندوسية. راجع كتابنا «معجم ديانات وأساطير العالم» المجلد الثالث ص ٢٢٠ (الترجم).

شرق أم غرب.. أيهما أفضل؟

أصبح أن الفلسفة العربية
تطورت من الفلسفة الشرقية؟

أيها ظهيرة اولاد
سؤال لا يوجد إلى
الفلاسفة. بل إلى
المؤرخين..
هناك من يقول: في
الواقع كل الفلسفة
العربية والدين
منمد على محور
نهائي من اخكمة
الشرقية. لكننا لا
نعرف..

التراث الشرقي،
والتراث الغربي، في
الفلسفة كثيراً ما يتقاطعان
عبر العصور. والواقع أن
بقاء الفلسفة اليونانية
القديمة مدين بالكثير
للباحثين العرب خلال
العصور الوسطى.

إننا نميل - لسوء الطالع - إلى تقسيم العالم إلى هذين التراثين العظيمين : التراث الشرقي والتراث الغربي، ونحن جميعاً نميل إلى التفكير في الأضداد : الخير، والشر، الأبيض والأسود، الصواب والخطأ... إلخ. وربما بلغنا مرحلة أمكننا فيها أن نتغلب على هذه الأضداد، وذلك يشير إما إلى يقظة روحية، أو سوق عالمي حقيقي، أو هما معاً.

العالم الشرقي هو الآخر
الذي كثيراً ما نساء فيه الغرب
ناسنرارو. وحارون
البيطرة عليه.

والآن يحتاج الغرب
إلى فهمه؛ لأنه
يخشى أن يسيطر
عليه الشرق!

هل الفلسفة الشرقية ديانة فحسب؟

ربما كانت التفرقة الرئيسية بين الفلسفة الشرقية والفلسفة الغربية هي أن التراث الشرقي لا يحاول أن يميز بوضوح بين الفلسفة والدين ، ويؤدي ذلك بالطبع إلى بعض المشكلات ، فالبودية - مثلاً - فلسفة كثيراً ما تختلط بالممارسات الدينية التي خرجت منها .

هل الفلسفة الشرقية تعارض الفلسفة الغربية؟

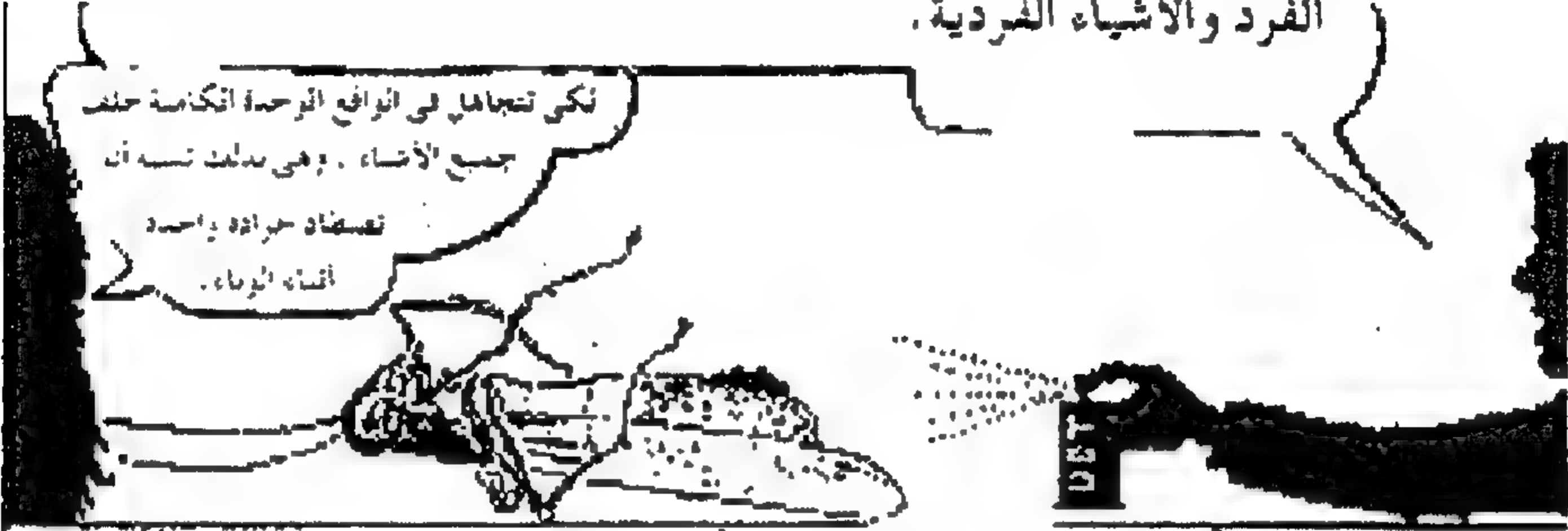
طالما يظن أن
التراثين على الدوام
يعارض كل منهما
الآخر، فربما كان من
المفيد أن ننظر مرة
أخرى إلى بعض
المتشابهات
والاختلافات.

البحث عن المعرفة في الفلسفة
الشرقية يميل أكثر إلى النزعة
الكلية، يميل أقل إلى النزعة
العلمية بالمعنى التجريبي
الدقيق. عما هو الحال في
الفلسفة الغربية.

علينا أن نقول في
معارضة هذه الفكرة إن
الفلسفة الغربية تكتب
على الدوام تهمة أكثر
بالمسطق، والعقل،
والاستقلال.

على حين أن العلم الغربي كان
يبحث عن المعرفة المطلقة في
العقلانية، فإن الفلسفة الشرقية
كانت تبحث عن الاستنارة
التامة من خلال الفكر التأمل.

لقد مالت الفلسفة الغربية على الدوام إلى المبالغة في التشديد على الفرد والأشياء الفردية.

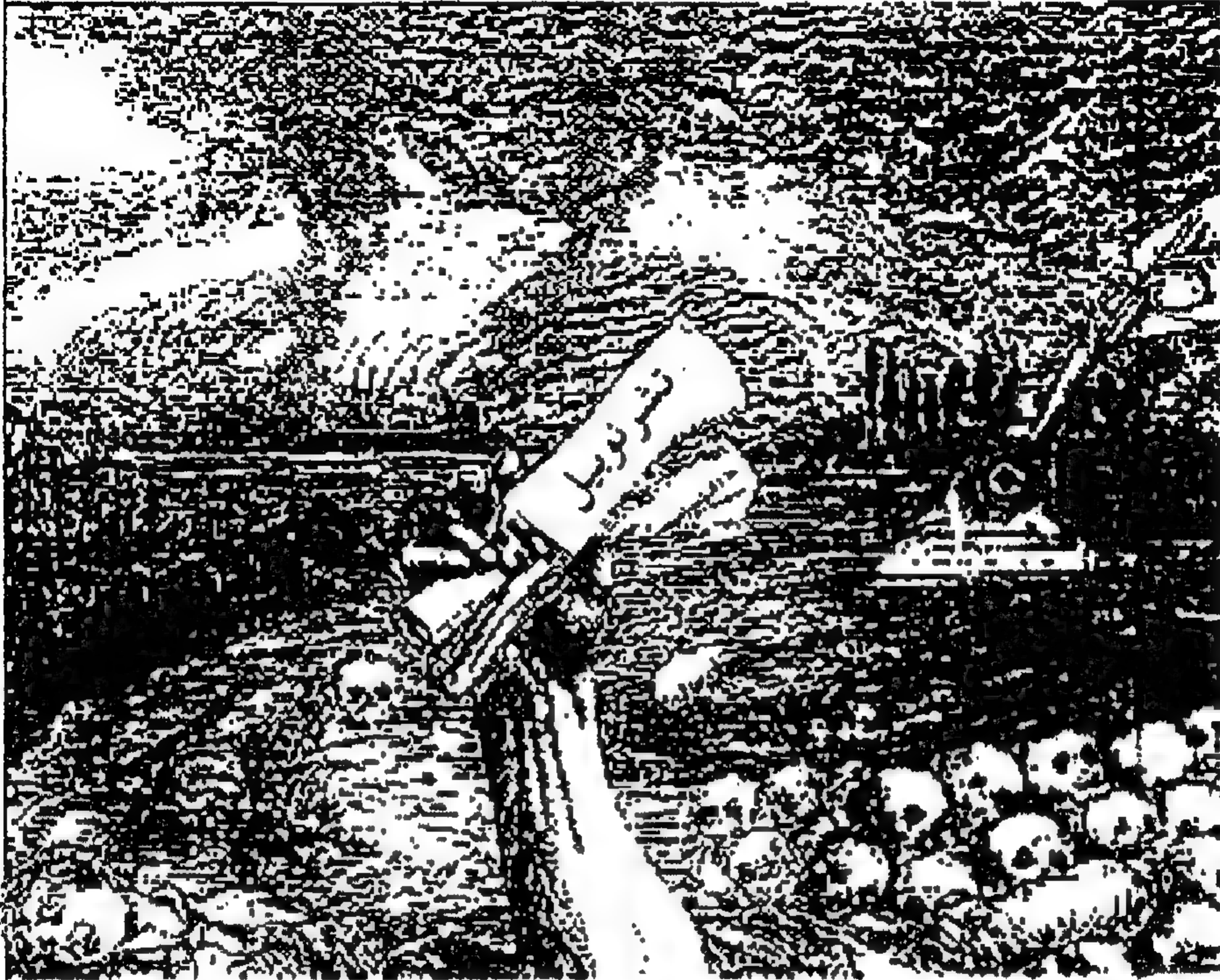

لكني تتجاهل في الواقع الوحدة انكاسية خلف
جميع الأتساء . وهي بذلك تنسى أن
تستظان حراثة واحمد
أثناء الرناء .

ما أن نهجر الله . في الفلسفة العربية حتى يبقى العقل وحده ويحول العلم إلى إله .

والواقع أن العلم والمادية يسيران جنبا إلى جنب ، ويلدأ في يد ، أما
معرفة الوقائع الحقة فهي تتراجع وتتقبر أكثر فأكثر .

يشير المدافعون عن الفلسفة الشرقية إلى أين يسير بنا العلم الغربي -
إلى فوضى بيئية مرعبة تحتاج فيها إلى استبصار الفلسفة الشرقية لتعيدنا
إلى التوازن والانجام مع الأرض ومع الكون .

وكوصف عام للفرق بين التراثين العظيمين في استطاعتنا أن نقول : إن التراث الشرقي يميل إلى النظر إلى الداخل، إلى الإجابات الجوهرية عن الإنسان، في حين أن التراث الغربي يميل إلى النظر إلى الخارج إلى المطلق، وإلى ما هو اجتماعي وسياسي. وفي الوقت نفسه فإن الفكر الشرقي يؤمن بالترابط بين الأشياء جميعاً. وباللحاجة إلى الفرار من حدود المذهب الفردي المرتبط بالمتعة الجسدية . ووهم الانفصال .

(1) كلمة سنسكريتية معناها الخرفى الفعل . وهو مصطلح أساسي في ديانة الهند الهندوسية التي نذهب إلى أن هذه الحياة هي حلقة في سلسلة حيوات يحياها المرء . ويحدد لها فعله في الحياة السابقة . ويتضمن المصطلح الجزاء ، و، التناسخ . والمعاناة أثناء عملية التناسخ . بعبارة أخرى المرء السيرة (المترجم)

ما الواقعي؟

هيجل الفيلسوف الغربي العظيم يقول:

ما هو عقلي واقعي،
وما هو واقعي عقلي.

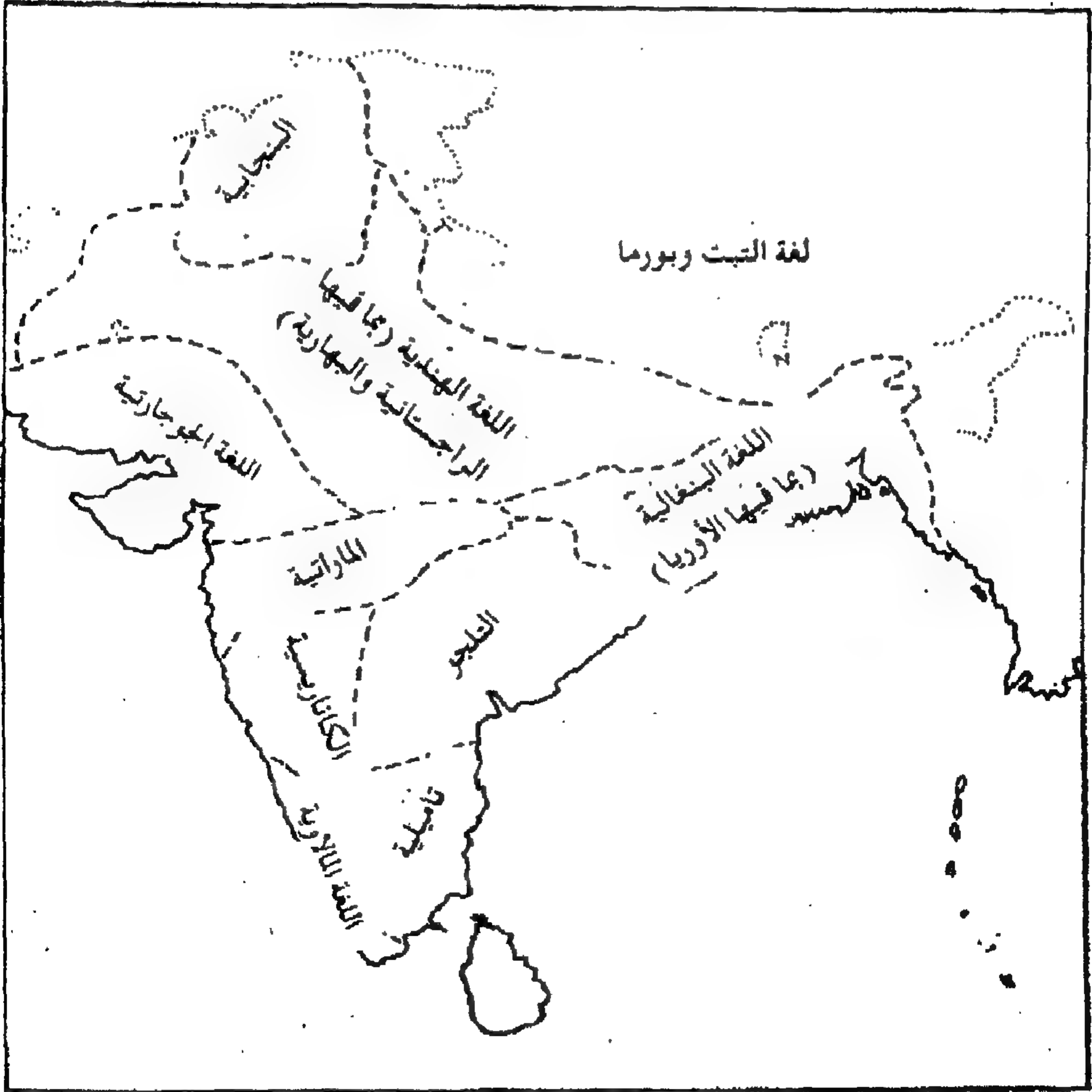
في حين أن كتاب الطاو يقول:

أولئك الذين يعرفون لا
يتكلمون. وأولئك الذين
يتكلمون لا يعرفون.

من المرجح أن هيجل كان يعني أن تلك الأشياء العقولة التماسكة هي وحدها التي يمكن البرهنة على أنها واقعية. ومن المحتمل أن الطاو يعني أن الطبيعة الحقيقية للواقع المطلق هي في الأعم الأغلب لا يمكن معرفتها، ومن المحتمل أنه يستحيل نقلها إلى الغير. (ومن عجب أن نجد تأثيرات من الفلسفة الشرقية في هيجل، لكن هذه قصة أخرى).

في مقابل التراث الغربي الذي يجعل من السلطة والمال والعلم مثلاً علياً فإن التراث الشرقي يحترم الفكر، والحكيم، والشاعر، والمتصوف. ويعلن التراث الشرقي حقيقة العالم غير المرئي، ويوقر نداء الحياة الروحية، وهذا اختلاف أساسي جداً.

الهند : توزيع اللغة

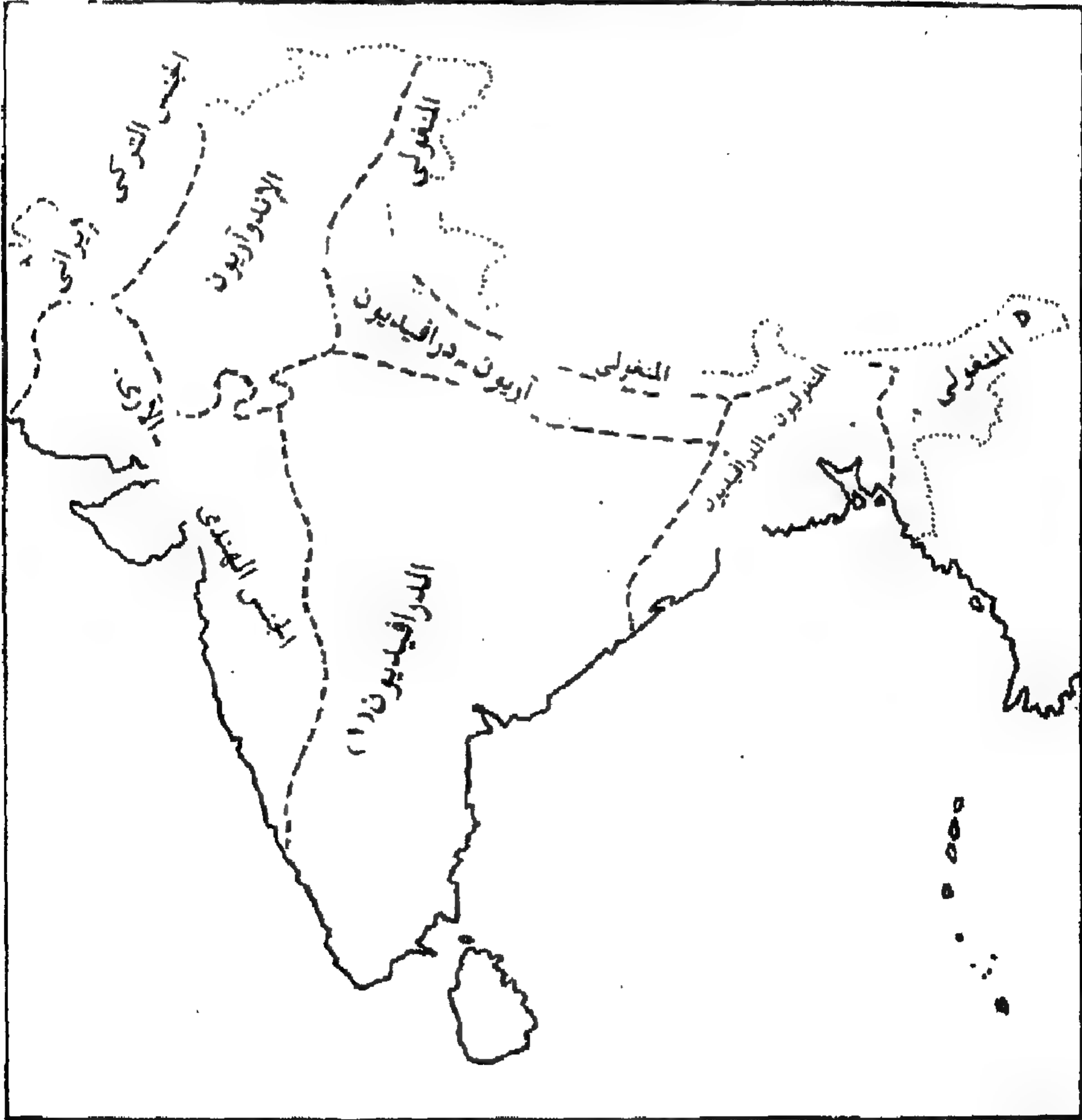
شبه القارة الهندية حوالى نصف حجم الولايات المتحدة الأمريكية، وهى تحتوى فى العصور الحديثة على أكثر من خمس الجنس البشرى، وتمثل الديانات المختلفة فى النسب الآتية:

الهندوس : ٢١٦,٠٠٠,٠٠٠

البوذيون : ١١,٠٠٠,٠٠٠

المسلمون : ٦٨,٠٠٠,٠٠٠

الهند: تقسيم الأجناس

المسيحيون ٤,٠٠٠,٠٠٠

الجينية ١,٠٠٠,٠٠٠

اليهود ٢١,٠٠٠

الأرواحيون (٢) ٩,٠٠٠,٠٠٠

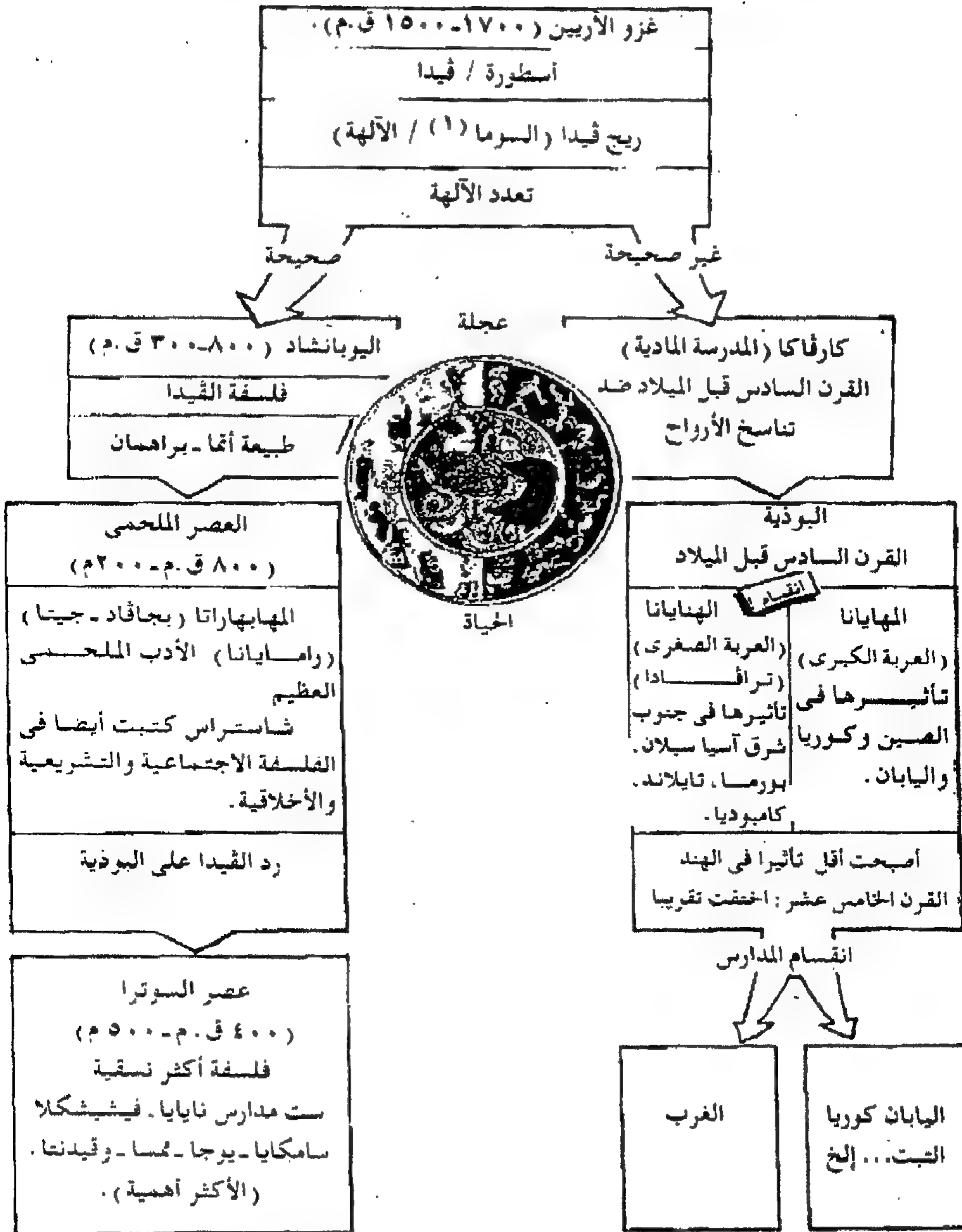
السيخ ٣,٠٠٠,٠٠٠

الفارسيون ١٠١,٨٠٠ (٣)

إحصاء عام ١٩٢١ ، وتُظهر الإحصاءات التالية نسباً مشابهة .

- (١) الدرافيديون: اسم أطلق على أكبر مجموعة من سكان الهند قبل مجيء الآريين إليها . ويطلق اليوم على مجموعة بشرية كبيرة تعيش بجنوبي الهند (المترجم) .
- (٢) الذين يؤمنون بأن لكل شيء روحاً تحركه غير المادة (المترجم) .
- (٣) أتباع الديانة الفارسية (في الغالب الزرادشتية) الذين يسكنون الهند (المترجم) .

الفلسفة الهندية بلوحة خاطفة

(١) السوما Soma : شراب مقدس عند الهنود يصاحب تقديم الأضاحي والقرابين . وهو الهوما عند الإيرانيين (الترجم).

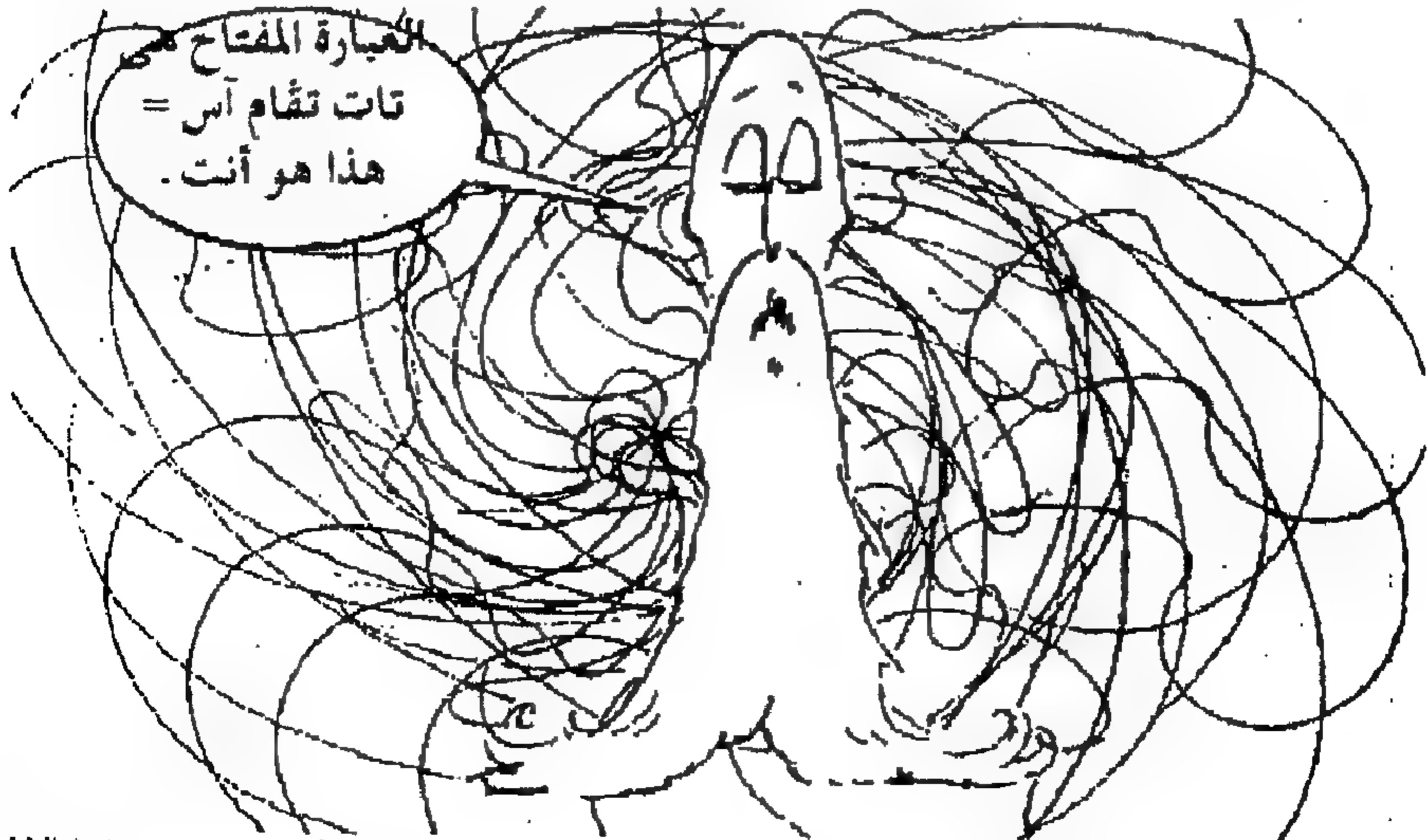
بعض الخصائص الرئيسية في الفلسفة الهندية

(١) التاريخ، الأسطورة، الدين، الفلسفة، تتفاعل على الدوام داخل تراث طويل.

(٢) هناك مدرستان رئيسيتان: الهندوسية والبوذية. الأولى قبلت سلطة الفيدا في حين لم تقبلها الثانية. ومع ذلك فلا تزال هناك تشابهات كثيرة وتداخلات، والفلسفتان معاً تبحثان عن الاستنارة.

(٣) تقريباً كل الفلسفات الهندية تبحث عن الاستنارة من خلال اكتشاف الذات

(فيما عدا المدارس المادية التي رفضت تناسخ الأرواح).

التي تعنى: اكتشاف ماهيتك أو طبيعتك الحقيقية.

(٤) داخل التراث الرئيسي هناك مدارس فكرية كثيرة بلغتها الفلسفية المعقدة تتطلب دراسة جادة لفهمها فهما كاملاً. (وسوف ندرس بعضها فحسب).

(٥) معظم الفلسفة الهندية ليست تجريبية، وتهتم بالحقيقة النهائية.

(٦) ليس للهندوسية مؤسس واحد ولا حقيقة واحدة، بل مجموعة مركبة وكثيرة من المناظير.

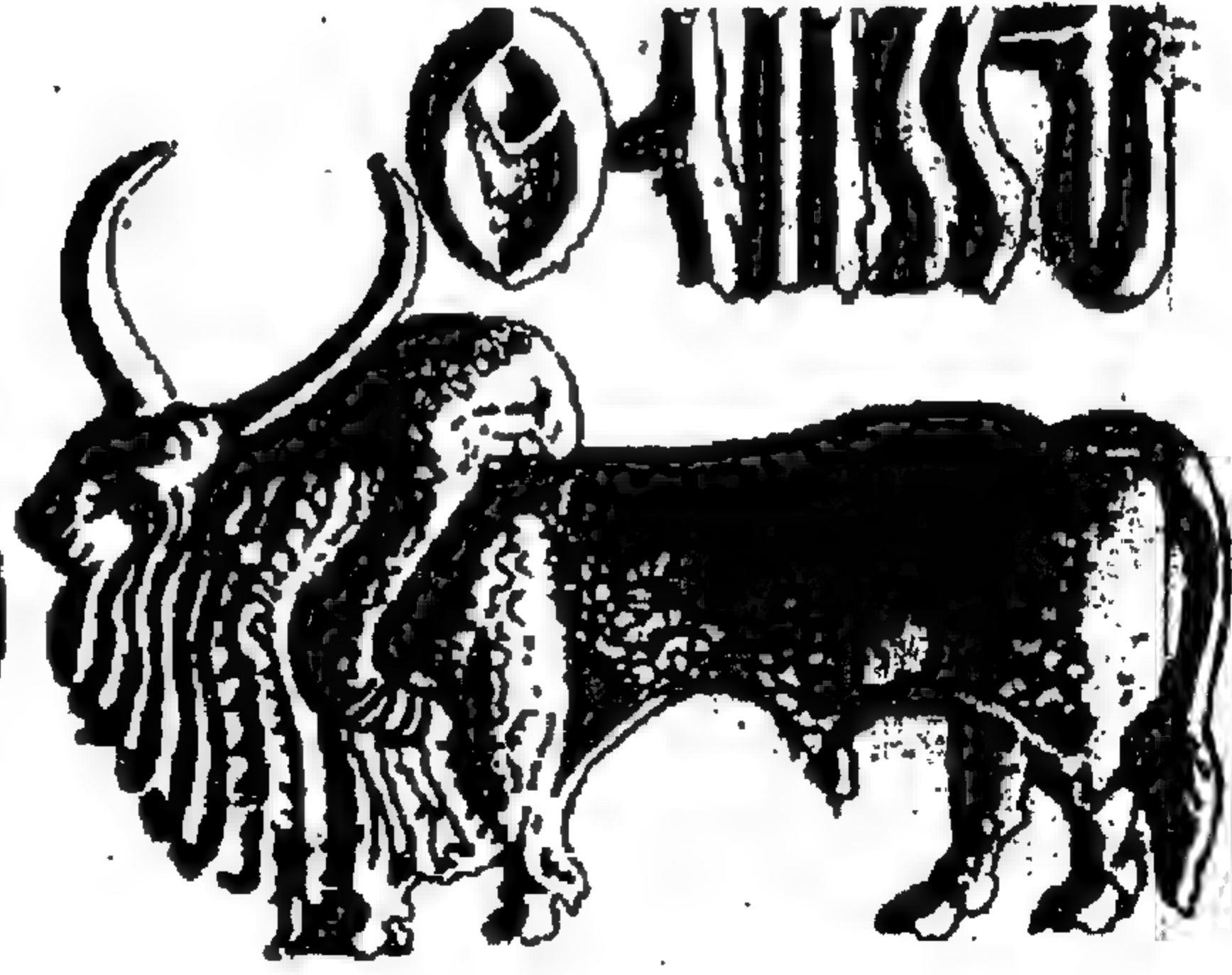
(٧) المعاناة، والخلع، والحقيقة النهائية هي حجر الزاوية في معظم الفلسفة الهندية.

(٨) بالمقابلة مع المذهب الواحدى المطلق في الديانات الغربية فإن الهندوسية تتميز بتعدد الآلهة وبوحدة الوجود - آلهة كثيرة، وأصوات كثيرة.

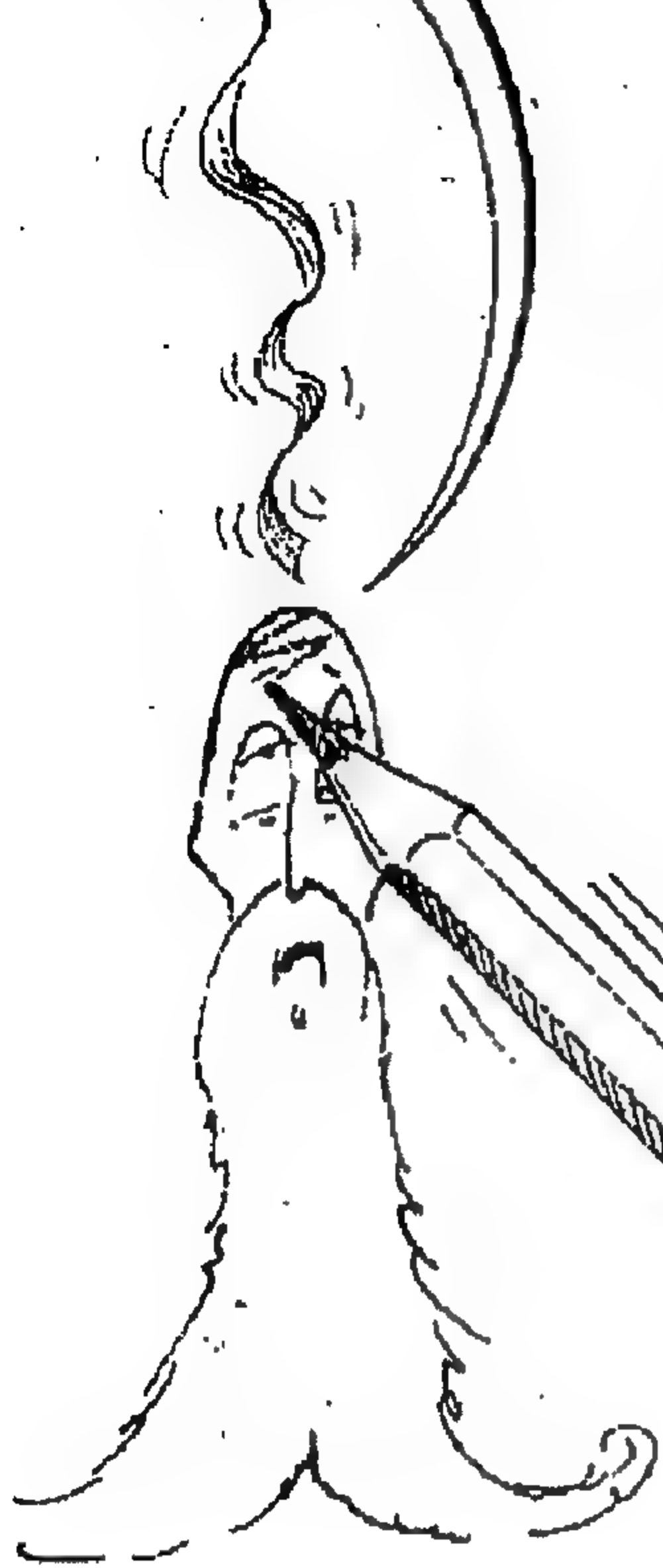
تطور القيادا..

ربما احتاج الأمر إلى أن نبدأ من حوالي ٥,٠٠٠ سنة قبل ميلاد المسيح . عندما بدأت أفكار بدائية عن آلهة طبيعية تشكل تراثاً متماسكاً.

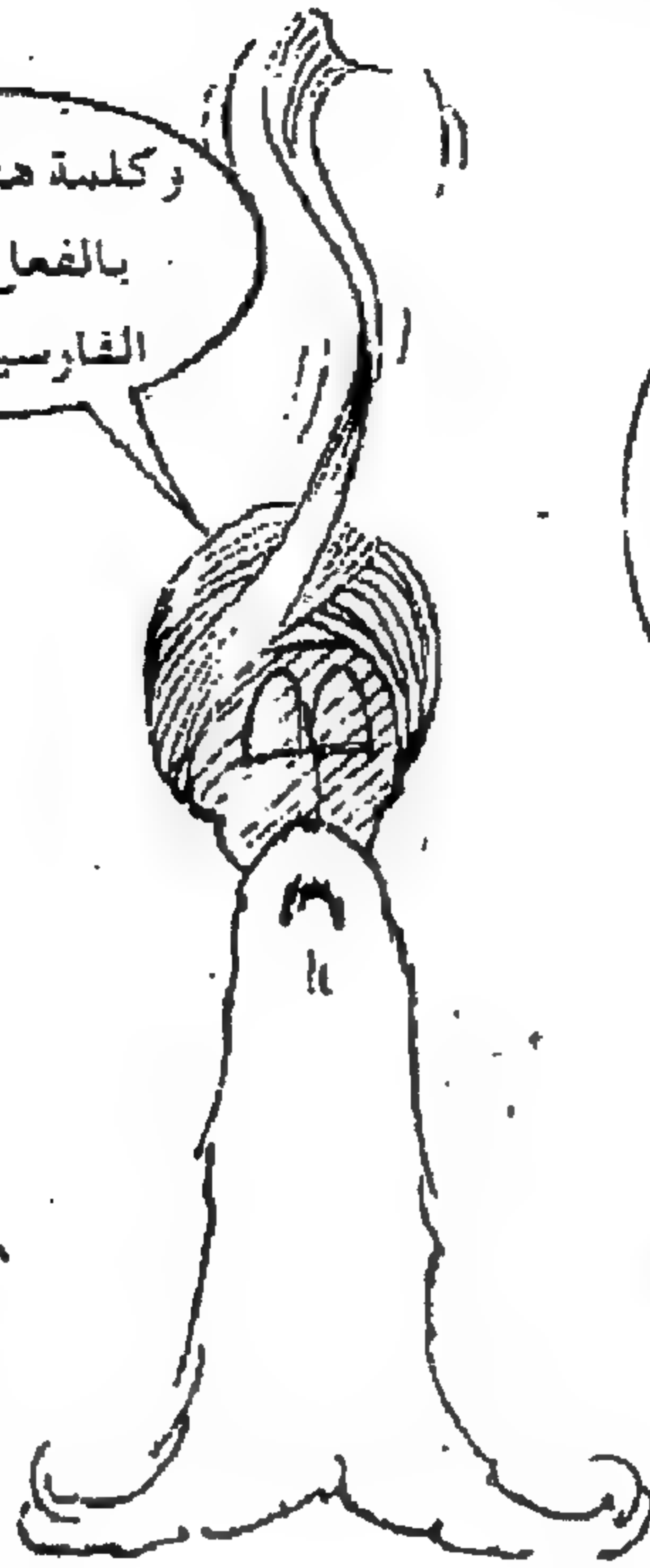
هناك كثرة من الآلهة .
وكثرة من القصص . والأساطير .
والتراث . تطورت عبر قرون
طويلة من تراثيل ونصوص عرفت
باسم . القيدا . وهي تعنى
المعرفة . لتصبح فلسفة وديانة
حية وموحدة ومركبة .

عجل براهمان، وادي إندوس (٢٥٠٠ - ٢٠٠٠ ق.م)

وكلمة هندوسى هي
بالفعل الكلمة
الفارسية للهند .

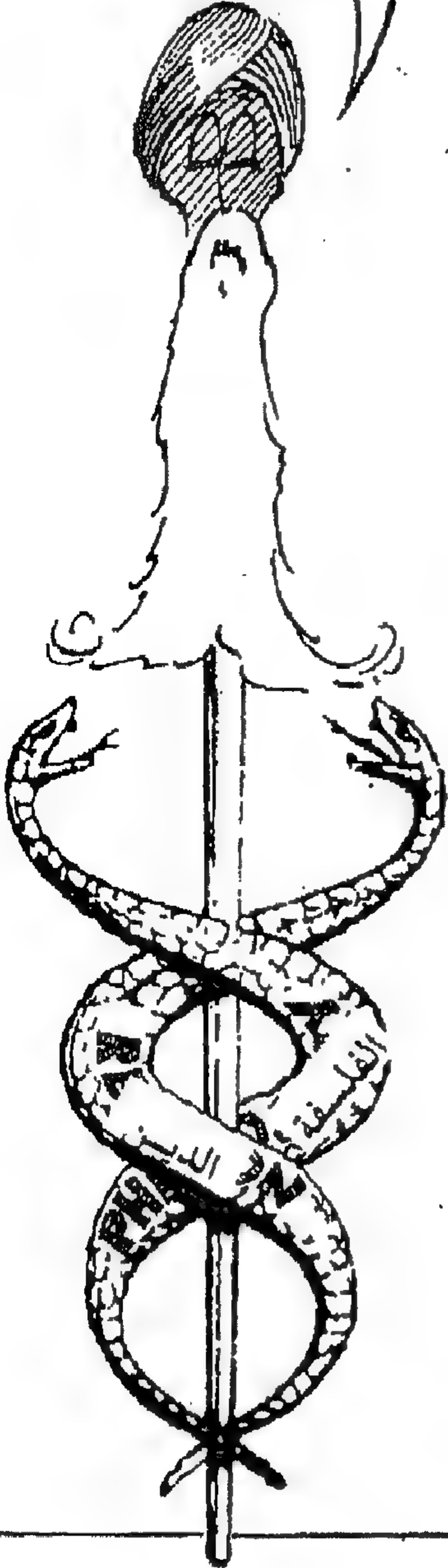

تشير إلى
واقعة أن الهند
والهندوسية
ترتبطان تماماً
بعضهما
بعض .

رغمًا عن جميع التعقيدات فإن علينا، أن نتذكر شيئًا واحدًا..

تبنى الهندوسية في مسائل الدين موقفًا عقلياً.. وهذا هو السبب في أن الفلسفة والدين يرتبطان مثل هذا الارتباط الوثيق.

في رأي أنها مذهب إنساني حقيقي لا يفصل بين العقل، والدين، والحدس!

التاريخ الفلسفي والديني يمكن أن يُقسم تقسيماً تقريبياً إلى سبعة أطوار رئيسية :

(١) ما قبل

التاريخ والعصر
الأسطوري عصر
الديانات البدائية.

(٢) فترة

الغزو الدراقيدي
منذ حوالي ٢٠٠٠
عام ق.م، والذي
ربما كان أقدم من
ذلك.

وتسمى أحياناً «القيداتنا» أو نهاية
«القيداء»، وهي تلخص كل شيء في فلسفة
القيدا. اليوبانشاد^(١) تعني شيئاً قريباً من
«يجلس إلى جوار»، وتوحي بالعلاقة بين المعلم
والتلميذ كمنهج لنقل المعرفة، ولقد طُورت
في اليوبانشاد أفكار «أتمان» و«براهمان».

(٣) فترة القيدنا منذ حوالي

١٥٠٠ إلى حوالي ٧٠٠ ق.م عندما
كُتبت القيدنا. واليوبانشاد كُتبت
كذلك في هذه الفترة.

مشاهد الراماياتنا

(٤) العصر الملحمي حوالي

٨٠٠ ق.م الذي كُتبت فيه الملاحم
الجميلة : المهابهاراتا، والراماياتنا.

(١) اليوبانشاد: مؤلفة من مقطعي «يوبا»، ومعناها بالقرب من «وشاد» معناها «اجلس» أو «مجلس»: فهي حرفياً «الجلوس بالقرب من المعلم»، ثم أصبحت تطلق على المذهب الغامض الذي أسره المعلم إلى خيرة تلاميته (المترجم).

(٥) عصر
السوترا (١) ...
حوالي ٤٠٠ ق.م. حيث
إلى ٥٠٠ م. حيث
أصبح التفكير
الفلسفي منظما من
خلال تأليف
«سوترا Sutra»
قصيرة أو أقوال
يمكن تذكرها
بسهولة. وقد
طورتها المدارس
المختلفة.

(٦) عصر الشروح حوالي ٤٠٠ م إلى ١٧٠٠ م:
حيث تطورت المدارس الرئيسية من خلال الشروح
التزامية على العديد من نصوص السوترا.

(٦) عصر الشروح
حوالي ٤٠٠ م إلى

(٧) عصر النهضة والمؤثرات
الأوروبية. المؤثرات الداخلية بما في
ذلك حركات «الباختي» (وهي
حركات دينية)، وكذلك تأثير
الإسلام والمسيحية، والاستعمار
البريطاني، والتحديث والعلم.
ونشأة القومية الدينية طبعاً؛
فالبريطانيون حكموا الهند مئات
السنين، لكن ربما لم يفهموها قط.

(١) السوترا Sutra : كلمة سنسكريتية تعني «الخيوط». ثم أصبحت تعني الخيوط المرشدة.
وهي مجموعة من النصوص العادية التي تمثل خلاصة التعاليم (المترجم)

التنوع الهندي

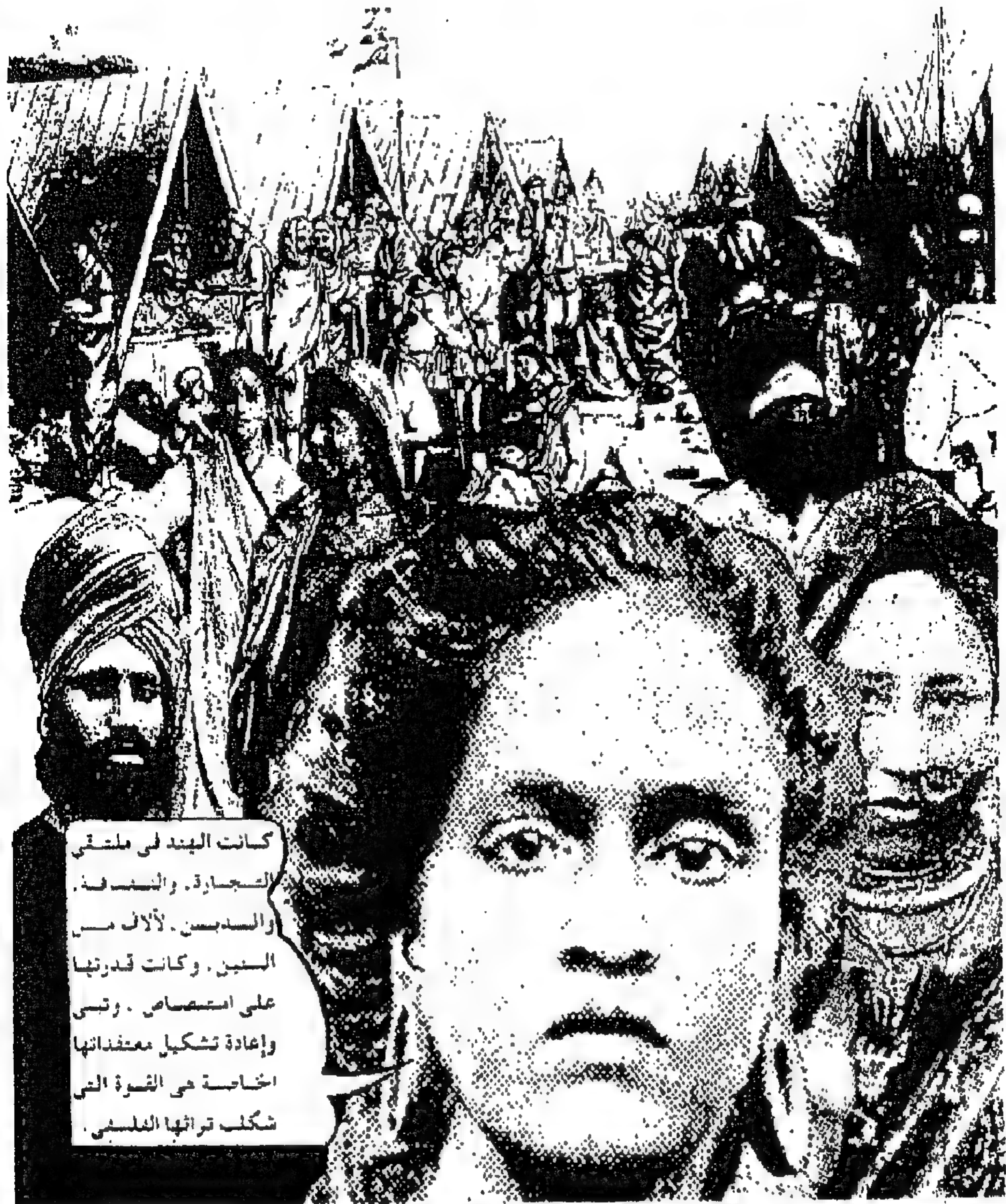
الشيء الرئيسي في الهندوسية والفلسفة الهندية أنها لا تزعم وجود سيد واحد، ولا حقيقة واحدة، ولا كلمة موحدة واحدة، بل كثرة. وهذا التنوع غير عادي في عالم الديانات والحضارات، وربما رجع ذلك إلى المزيج من المجموعات العرقية والغزاة للهند عبر تاريخها الطويل، و إلى مناخها المتنوع بطريقة لا تصدق. وكذلك جغرافيتها وعاداتها وتقاليدها.

ولذلك . فإنه يمكن تعريف الفلسفة الهندية بأنها مترابطة بمقدار ما تعكس الواحد والكثير أعني الهندوسية تاريخيا وعلى نحو معاصر .

وبسبب تعدد تراث الفلسفة الهندية ، فإنه لا يمكن فهم الكثير منه إلا في علاقته بالمدارس والمنازعات الأخرى، وربما كان هذا هو السبب في أنه لا توجد فلسفة هندية للمبتدئين.

تعد الحضارة الهندية إحدى العجائب السبع، وربما كان صحيحاً أيضاً أن
الفترات العظيمة في التاريخ البشري تتميز بانتشار طاقة روحية مستمدة من صهر
الثقافات القومية مع المؤثرات الأجنبية ويمكن أن نُعبّر عن ذلك بطريقة أخرى...

القيدا الآرية

اشتقت الهندوسية من الديانات القيدية القديمة التي وصلت إلى الهند عن طريق شعوب أطلقت على نفسها اسم «الآريين» فيما بين ٢٠٠٠ و ١٠٠٠ ق.م وانتقلت القيدا (١) في شكل شعر غامض مبهم يقال مشافهة؛ فلم تكن هناك لغة مكتوبة في الهند قبل القرن الرابع قبل الميلاد. ولقد ظهرت «الريج - قيدا»، وهي أقدمها جميعاً فيما بين ١٥٠٠ و ٩٠٠ ق.م التي أصبحت أقدم من أي نصوص أخرى في الفلسفة والدين.

١ (القيدا: هي «سفر المعرفة»، ولم يبق منها سوى أربعة أسفار. أشهرها «الريج - قيدا» أي ترانيم الشناء (الترجم).

«الكرما ونظام الطوائف المغلقة» (١)

ونحن نعرف بالفعل أنه منذ عصور القيدا المبكرة تطور نظام الطوائف المغلقة في الهند الذي كان خاصاً بها. ونظام الطوائف المغلقة هو مجموعة من القواعد المؤسسة تأسسها

لها الذي يمكن للفلسفة الشرقية أن تفعله مع نظام الطوائف المغلقة؟

عاليًا عن الجماعة الاجتماعية التي تنتمي إليها، والتي تستطيع أن تتحدث معها، وأن تتزوج منها، وأن تعمل معها... الخ وما هي الجماعة التي تستطيع أن تعتمد عليها في حياتك السابقة، وكيف كنت صالحًا. وبالتالي حالة الكرما بالنسبة لك ولو كنت في «أدنى الطبقات الدنيا»؛ فلا بد أن يكون ذلك بسبب حياتك السابقة.

وهذا ظن الآريين أساساً، عند غزوهم للهند؛ فأطلقوا على جميع السكان اسم «داساس» (أي العبيد).

والآن أخذنا مكاناً. سوف نضع قواعد تلزم كل فرد مكانه.

وماذا عن نظام الطوائف المغلقة الحديدية بالنسبة للجماعات القليلة المختلفة؟

(١) نظام الطبقات المغلقة أساسى في الهند حتى إنه أصبح جزءاً من تكوين العقل الهندى - وهو يقسم المجتمع نفسياً أفقياً معقداً إلى طبقات أو طوائف لا يستطيع أعضاؤها أن يأكلوا ولا أن ينزوجوا من أفراد طائفتهم منهم. والآن أصبحوا من المنبوذين. (المترجم).

هيراكية الكرما

وعلى رأس قائمة الطوائف يقف البراهمة (الكهنة) وفي القاع الشودرا sudras أو الخدم. وفيما بينهما توجد طبقة النبلاء المحاربين (الكشاثرية) وطبقة التجار والمزارعين (الفيزا). وهناك طبقات فرعية كثيرة وطبقة «ممنوع اللمس» التي تخرج تماما عن كل شيء (١).

(١) يصبح المرء حسب مولده عضواً في طبقته، فالترسيم هنا طبيعي والطوائف الرئيسية الأربعة هي البراهمة وهم الكهنة والمعلمون وأصحاب الامتيازات الكبرى على سائر الطوائف الأخرى. ثم طبقة الكشاثرية وهم المحاربون. ثم طبقة الفيزا وهم الرعاة والمزارعون... إلخ. ثم هناك «الشودرا» وهي أدنى الطبقات ولا تقل عنها سوى طبقة «الباريا» المبوديين من خارج الطوائف الأخرى (المترجم).

ليس واضحا على الإطلاق ما إذا كان نظام الطبقات المغلقة نظاما يدعمه الدين أو النصوص المقدسة ، أو كل البراهمة ، أو مجموعات كثيرة داخل المجتمع ، وكثيرا ما تحطمت صلابته ، بل حتى أحيانا عن طريق ظهور طبقات مغلقة جديدة .

يذهب بعض الناس إلى أن هناك تركيبة من القوى الاجتماعية والاقتصادية هي التي تبقى على نظام الطبقات المغلقة حيا . .

لكنه . على أية حال - سمة فريدة في الحياة الهندية .

وطول عمرها وتأقلمتها مع تقلبات الدهر يعكس مظهر استقرار الحضارة التي لا تزال تنظر إلى الوراء إلى السعراء والشلالفة من ٣٠٠٠ سنة مضت .

في هذا القرن فقط بدأت التغيرات الحقيقية تظهر .

جانيشا (١).

والخليفة هي أن الثقافة الهندية تبلغ من القدم. ومن التدين. ومن التعقيد
حدا كبيرا جعلها تصدى محاولات الغربية لتفسيرها تفسيراً عقلياً، وهي
الطريقة الوحيدة التي يعرفها الغرب. إن معنى أن تكون روحياً لا يجعلك
بالضرورة ترفض العقل، وإنما تتجاوزه بحسب.

لكن ، لماذا توجد هذه
الكثرة من الآلهة ، وهذه
المنظير التي تبدو مختلفة
لفهم العالم ؟

بسبب تاريخنا الطويل المعقد المتقطع عن طريق الغزوات - كان لدينا

ديانات كثيرة. وآلهة كثيرة. وفلسفات كثيرة. والهندوسية تجمعها كلها. لكن هناك فقط طريقة
واحدة للتحقق من أن الطبيعة الحقيقية للإنسان هي في الداخل وليس في الخارج. أي ما كان تعبيرك عنها.

(١) إله هندوسي له رأس فيل أول من يضرع إليه في بداية العبادة؛ فهو إله الفطنة والحكمة في الديانة
الهندوسية. راجع ذلك بالتفصيل كتابنا «معجم ديانات وأساطير العالم» المجلد الثاني ص ١٢ مكتبة
مدبولي عام ١٩٩٦ (الترجم).

ولذلك . فهل أستطيع أن أقول إن البوذية والهندوسية والأنواع المختلفة من اليوجا، والياختي، وفلسفات الجينية، وجميع هذه المدارس المختلفة، تعبر كلها عن فكرة فلسفية أساسية ؟

كما قال الحكماء
العطاء، نعم ولا، أو،
ليس على الإطلاق من
بعض الجوانب، لكن
من بعض الجوانب
الأخرى، ومن حيث
الماهية، ربما!

كل أنواع الهندوسية مهما تنوعت تعود إلى القيدا Vedas . وهناك فلسفة القيد التي تكمن في قلب كل منظور هندوسي، وهكذا ترى التعقيد والبساطة يوجدان معاً.. لكن جميع المفكرين الهندوس والبوذيين يقولون ببساطة: إن الأفيديا (الجهل) هو مصدر الشقاء. وأن القيد (الحكمة) والبودي (الاستنارة) هي خلاصنا. وهناك اتفاق عام على ذلك في كل الفكر الهندي.

السؤال الكبير للفلسفة المنحدية

ما الذات الحقة ؟

أو إن شئنا أن نقول ببساطة أكثر ..

ويؤدى ذلك إلى

تعقيدات لا نهاية لها

لأن إجابة السؤال

يظهر أنها تنطوي على

كل شيء فى الكون

ومجموعة من الآلهة.

أدالكا

تتأخ روح الأرب.

نفسك

معتز

الكل وهم

ذرة فى الكون

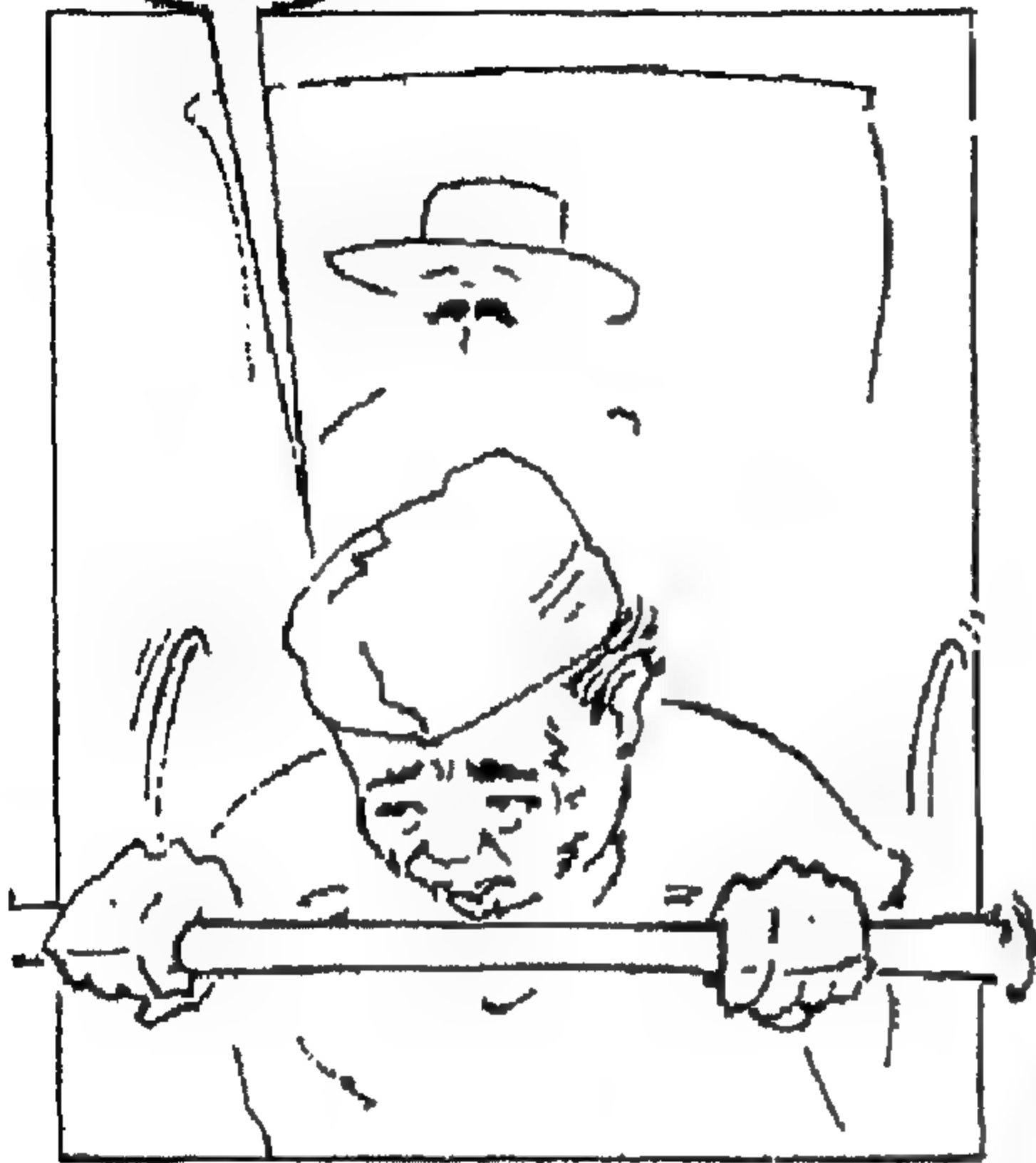
هذه مساعدة حقيقية

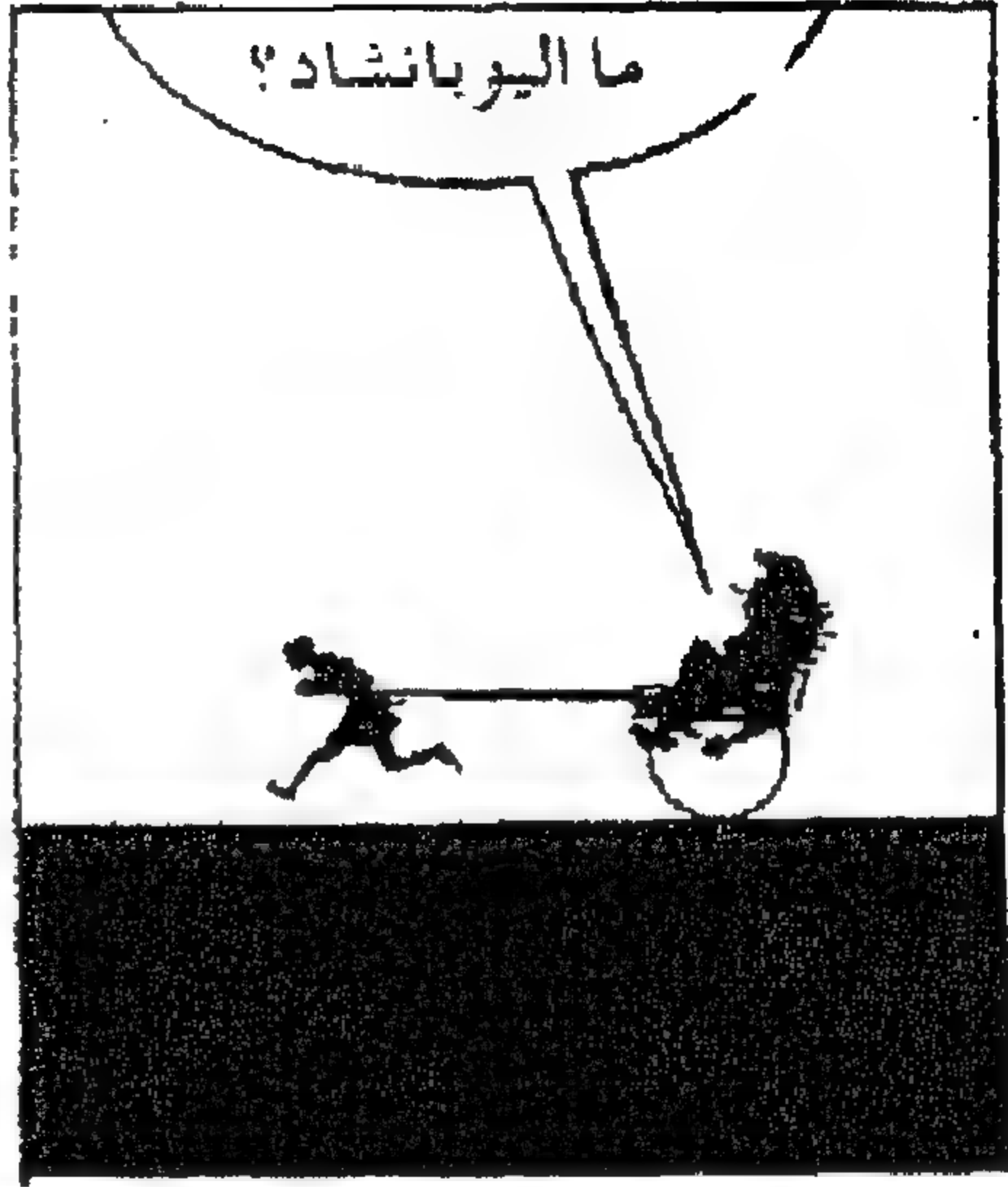
ومن ثم . لكل حقيقة واقعية هي براهما . وكل
موجود مفرد هو أتمان . وأتمان هي براهما .

ماذا يعني ذلك بحق
السماء؟ كل حقيقة
واقعية هي براهما؟

كل إنسان
يعرف . . أن ذلك
من اليوبانشاد .

ما اليوبانشاد؟

اليوبانشاد

تسمى أحيانا «القيدانتا . أى . نهاية القيادا» . واليوبانشاد هي أكمل عرض فلسفي لأعظم نزعة سائدة في الهندوسية . ومعظمها ينتمي إلى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد . ونحن نجد فيها المذهب الواحدى . والقول بإله واحد الذى تتسم بها الهندوسية . وتوجد فيها لأول مرة المناقشة الفلسفية الكاملة فى هذه النصوص لطبيعة «أتمان» و«برهمان» . . . ولا يعرف مؤلفو اليوبانشاد ولا تواريخها الدقيقة .

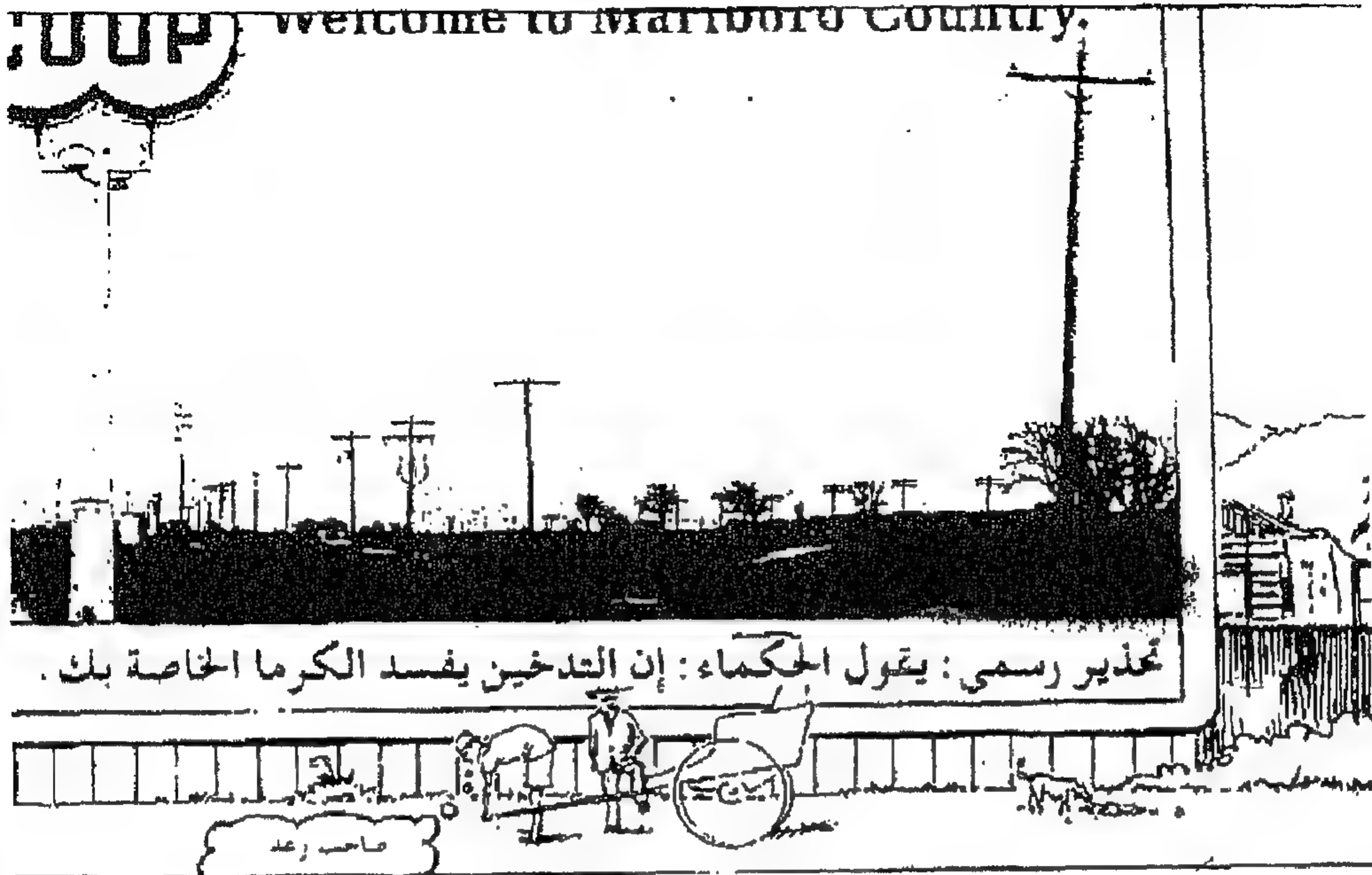
على استطاعتنا أن نقول: إن
الفلسفة الهندية من حيث
الماهية. قد انشغلت منذ
أقدم العصور بالسعي وراء
الاستنارة الدائية. من خلال
البحث عن الهوية.

هذا البحث هو عملية
يلتقى فيها الدين
والفلسفة باستمرار.

البحث عن الخلاص كان
يعنى باستمرار البحث عن
الأعلى. أو الحقيقة النهائية
التي تكمن خلف المظاهر
الدنيوية.

لم تكن الفلسفة الهندية. بساطة شديدة فلسفة للذهن. بل فلسفة
للحياة. عليك فيها أن تعيش مشكلة محاولة الخلاص.

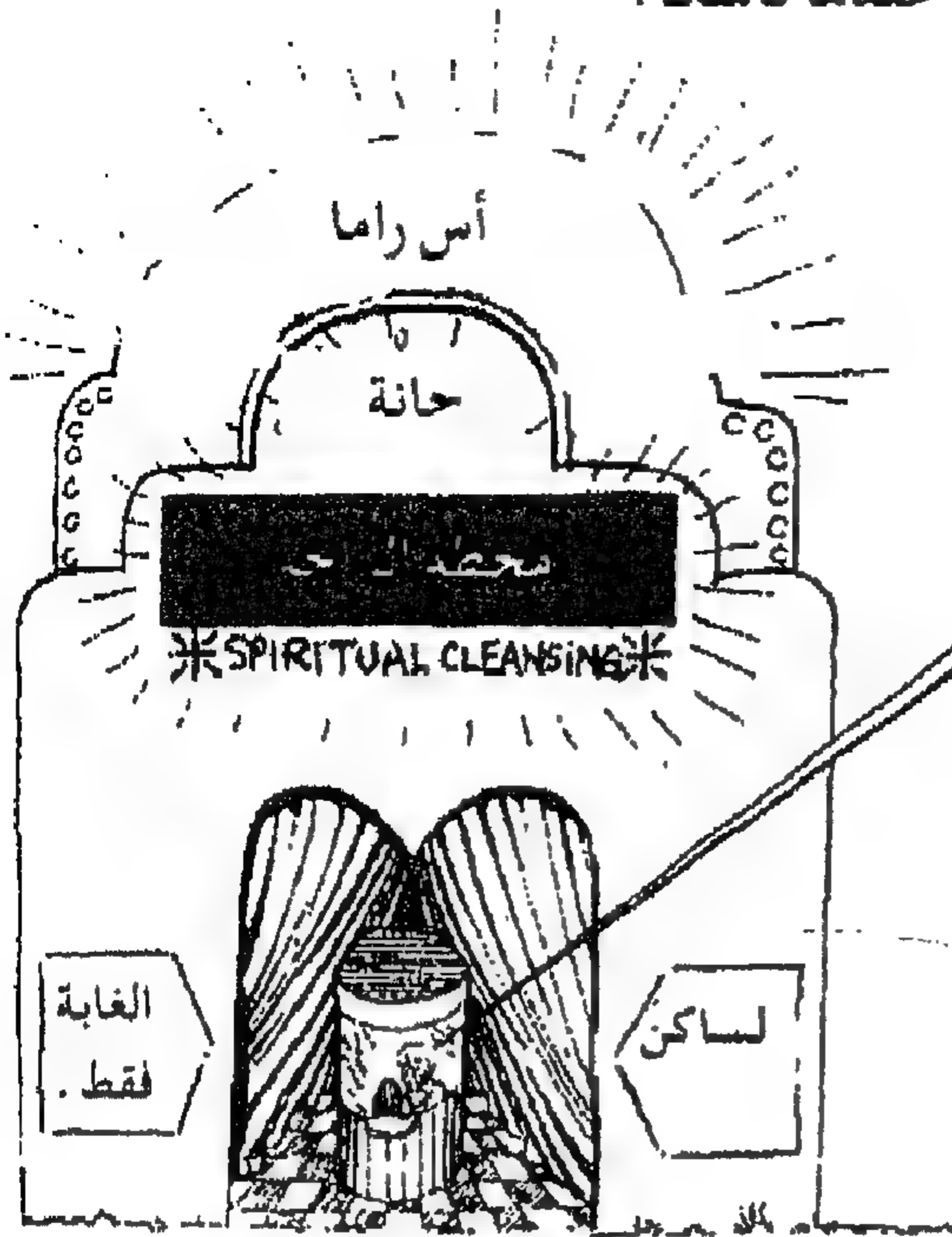

«أربع مراحل للحياة»

انشغل الفلاسفة الهنود بموضوع: كيف يعيش عمراً طويلاً. وما نسميه الأخلاق أو ما هو صواب وما هو خطأ، إن الهندي المستقيم يصل مبكراً جداً إلى الإيمان بالمرحلة الأربعة للحياة الموصوفة على أنها حياة: الطالب، ورب الأسرة، وساكن الغابة، والناسك.

ولماذا هي أربع فقط؟ أنا أقول إنها سبع!

وتُعرف هذه المراحل باسم أسراما أو «محطات الراحة» التي تؤدي إلى أعظم يقظة روحية التي يصبح المرء عندها ناسكاً.

هذه المراحل لا تعنى المعنى الحرفي. فلمت ملزماً أن تذهب لتعيش في الغابة.

لكنها تطابق نماذج البحث عن التطور والاستنارة؛ فمرحلة ساكن الغابة مثلاً ترتبط بالرجال المقدسين الذين يبحثون عن الاعتكاف في الغابة للتأمل والتفكير.

مرحلة الطالب

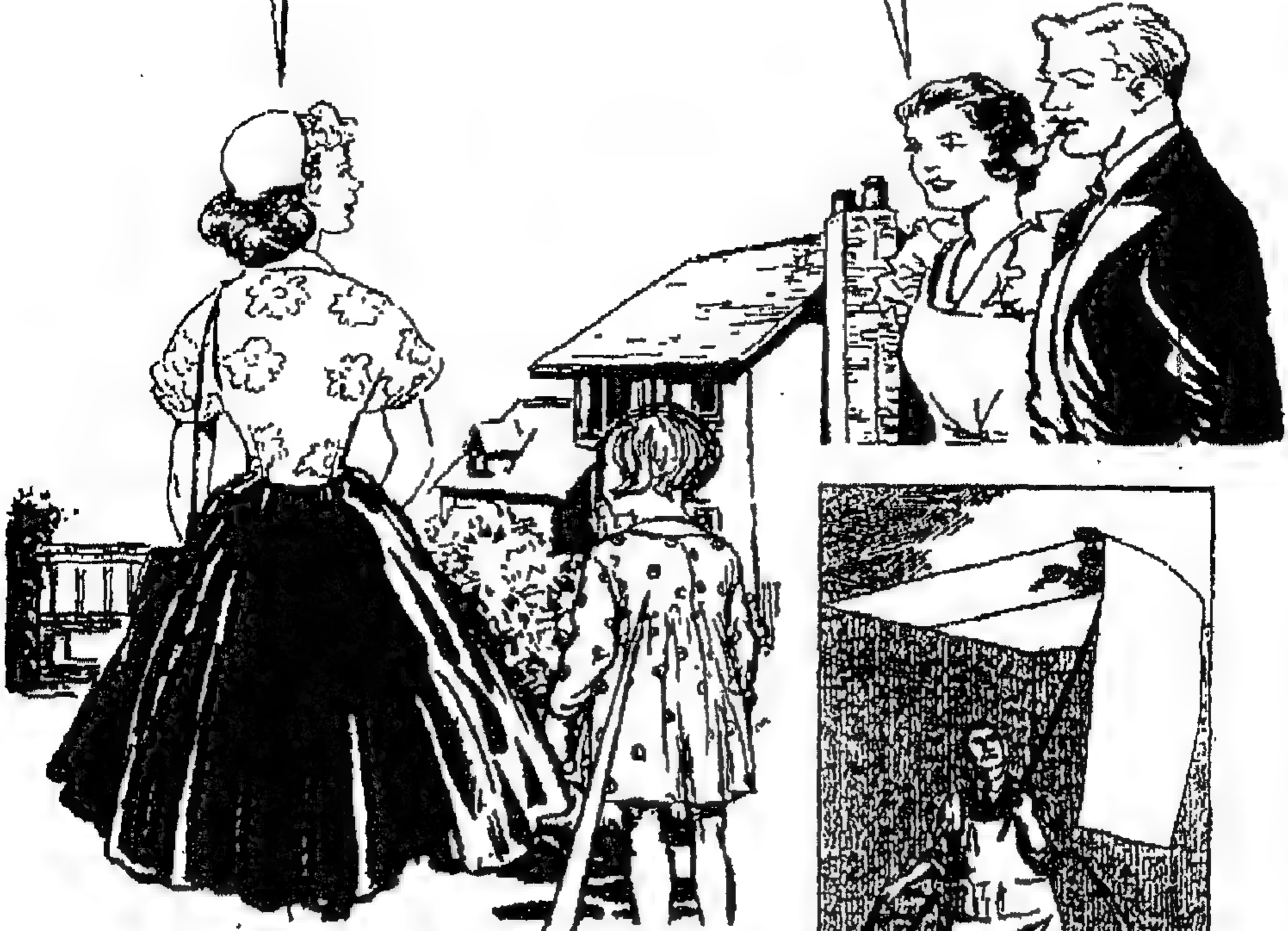
تتضمن فترة من الشدة، ونظام الدراسة أساسا

مرحلة رب الأسرة

هذه حياة يومية عادية. أن تتزوج. وأن
تؤسس أسرة. وتقوم بدور في المجتمع.

هذه المرحلة هي بلوغ الرفاهية المادية
وتجربة المتعة

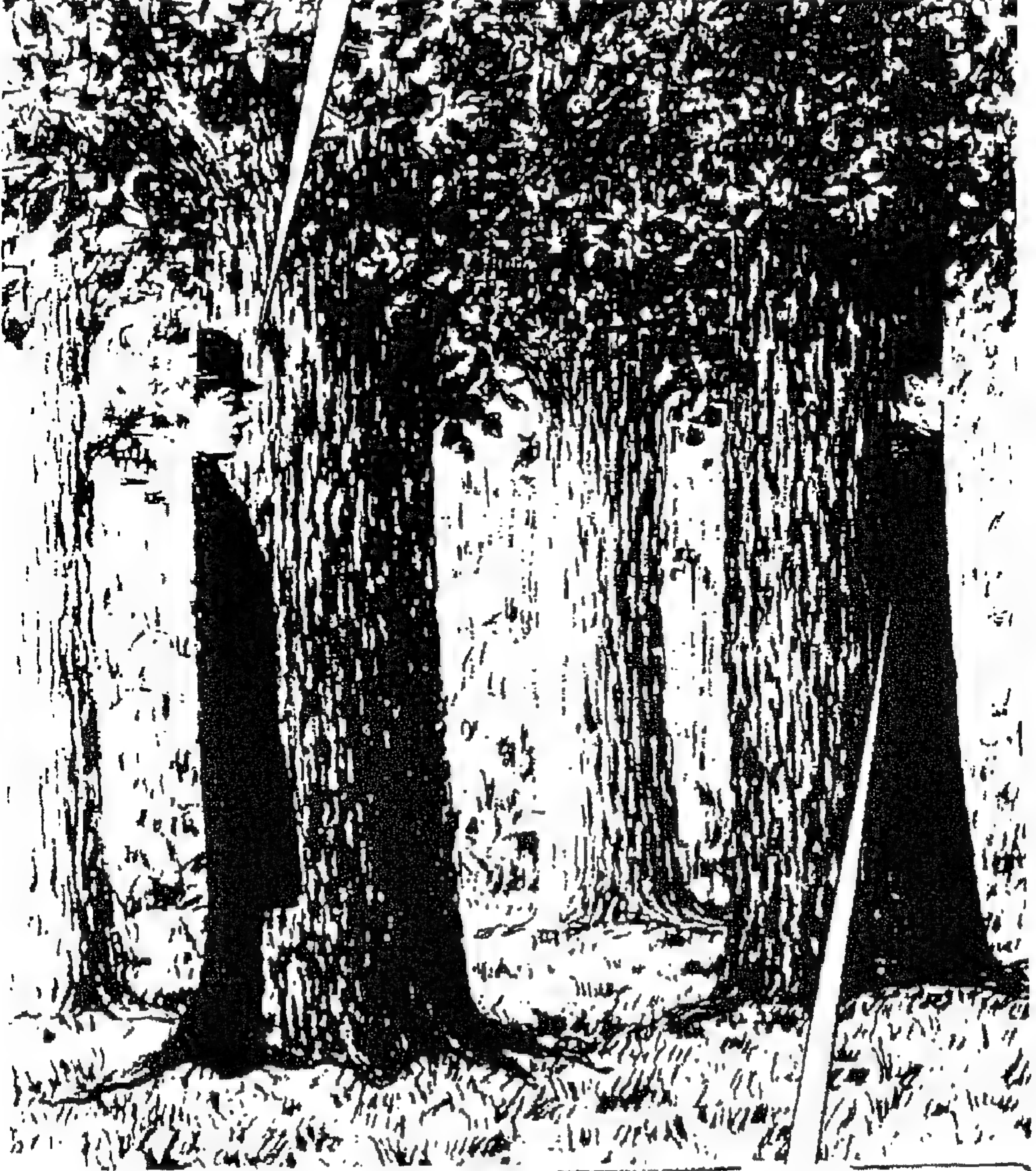
وفي الوقت نفسه. فإن رفاهية الأسرة تعنى
تجاوز اهتمامات المرء المباشرة. ومن ثم تقود
نحو استنارة ذاتية أبعد.

النساء جزء من هذه المرحلة. لكنهن إذا ما
أصبحن أمهات. فإن ذلك يسبب كارما سيئة

ساكن الغابة

يتضمن هذا الطور انتقال المرء من المتع وألوان التسلية في الحياة اليومية .
وينغمس في حياة التأمل واليقظة الروحية .

مرة أخرى. لا تعني بالضرورة الذهاب الحرفي إلى الغابة

المرحلة الأخيرة

ويبلغ الفرد مرحلة سانيازا، أو الحكيم
الناسك، عندما يكرس نفسه تماماً للتطور
الروحي، ويقطع صلته تماماً بالعالم.

وهدف هذه المرحلة هو تطوير المكشا Moksha أى الإدراك الروحي، ولكى
يفعل المرء ذلك فإن عليه أن يركز تماماً على الحقيقة العليا، ويتجنب أى اتصال
بالحياة اليومية، ويتهم مثل هذا النوع من الفلسفة الشرقية، أحياناً، بأنه زهد
ضد العالم.

والعشور على الحقيقة المطلقة ليس مضاداً للعالم، وإنما هو بحث عن الحقيقة
أو «المكشا».

سأقول لك ثلاثة أشياء لا بد
لك أن تفهمها.
١) الحقيقة المطلقة التي
تكمين في قلب الكون
تسمى «براهمان».
جميع الآلهة وجميع الأشياء
هي بساطة تجل للوجود
الواحد المطلق «براهمان».

٢) هو «براهما»، وهو شيئاً
وهو «أندرا»، وهو الحقيقة
السامية التي لا تتغير، وهو
لشئ. وهو الطاقة الأولى،
وهو «براهما».

٣) أتمان هو «براهمان».
ومن ثم فهو ذات تفاه
آسي: إنه أنت ما هيئتك
الحققة هي الحقيقة
المطلقة!

أريد أن آخذ هذا الواحد بعيداً وأفكر فيه

نكبة كارمية: النساء

لو سرنا بعيداً مع تألق الفكر القديم ، فينبغي علينا أن نتذكر أن كثرة من مفكرى القيدا - مثل الكثرة من الفلاسفة الغربيين - رأوا أن النساء نظام أدنى من الوجود ، ويرتبط ذلك بمحاولة تحرير المرء لذاته من الرغبات والأشياء الأرضية .

لقد قيل إن شهرة المرأة للشعاع
ضعف شهرة الرجل . ومكرها
أكثر أربع مرات . ورغبتها
الجنسية أعظم ثمانى مرات .

التحكم الجنسى هو أحد المثل العليا العظيمة وأحد الطرق
المزدية إلى المكشأ . ينبغى عدم الثقة لى النساء .

- وإليك بعض القواعد الهندوسية المبكرة عن النساء...
- ١) ينبغي للأثني أن تتزوج من ذكر أكبر من سنها ثلاث مرات . والزواج المثالي أن يكون عمر الأثني ٨ سنوات والرجل ٢٤ سنة .
 - ٢) ينبغي للفتاة أن تتزوج قبل أن يأتيها الحيض لأول مرة، وإلا فمن المحتمل أن يتغلغل فيها الجنس .
 - ٣) لا ينبغي أن تكون المرأة مستقلة، بل أن تكون في البداية تحت سيطرة والدها، ثم بعد ذلك تحت سيطرة زوجها، ثم أبنائها إذا مات الزوج .
 - ٤) لأن النساء لكي يحققن الدهارما (١) لابد أن يكنّ تابعات لأسيادهن .

- ٥) لا ينبغي للأرملة أن تتزوج مرة أخرى . بل أن تمارس الساتي sati أي أن تحرق حية (مع جثة زوجها) لكي تضمن التناسخ المبارك بين الزوج والزوجة .
- ٦) لا ينبغي للمرأة أن تتزوج من طائفته أدنى من طبقتها .

أن تولد امرأة لذلك يعني مكانا أدنى لى التناسخ . وهكذا فلا بد أن تكون «الموكشا» بعيدة جدا منها!

(١) الدهارما Dharma : مصطلح في الديانتين الهندوسية والبوذية يترجم على أنحاء شتى ، فهو أحيانا القانون أو الحق أو الصدق أو الاستقامة ، أو الفضيلة الأخلاقية - قارن كتابنا ، معجم ديانات وأساطير العالم ، ص ٣٠٠ المجلد الأول (المترجم) .

إحدى الممارسات المسلية التي تنبثق عن فكرة تجنب الجنون الأرضي هي ..

ويقال إن غاندى
فعل ذلك إيماناً منه
بزيادة القدرة
الروحية. وربما جعلت
أخواس مرهفة. هذا إن
له تؤد مباشرة إلى
التكسار.

ذهن المرأة لا
يتفلق عن
نظام، فعقلها
قليل الوزن
وقلبها هو أثقل
تقلب الضمير
أندرا
بالريج - قيلا.

سوف نصل فيما بعد.

من فواضنا لنا مباشرة فيما
يسر اختيار جسمنا.

«كاما سوترا» (١)

رغم أن فكرة اليوبانشاد عن الانصراف عن العالم ، هي فكرة قوية ، فإن هناك قولاً هندوسياً آخر .

البحث عن المتعة عمل مشروع . لكنه هدف نعتن للحياة . وهذا هو السبب لى ان الفن الشهوانى يقع خارج المعبد فلا بد لك ان تتقدم فتتجاوزوه .

الهندوسية لا تقمع الشهوة تماماً بل هي تزعم أنها تواجهها ثم تلغيها بواسطة الاستنارة الروحية .

(١) كلمة كاما Kama سنسكريتية معناها الرغبة ، وكاما هو إله الحب فى الأساطير الهندوسية .
قارن «معجم ديانات وأساطير العالم» المجلد الثانى ص ٢٦٢ - ٢٦٣ (المترجم) .

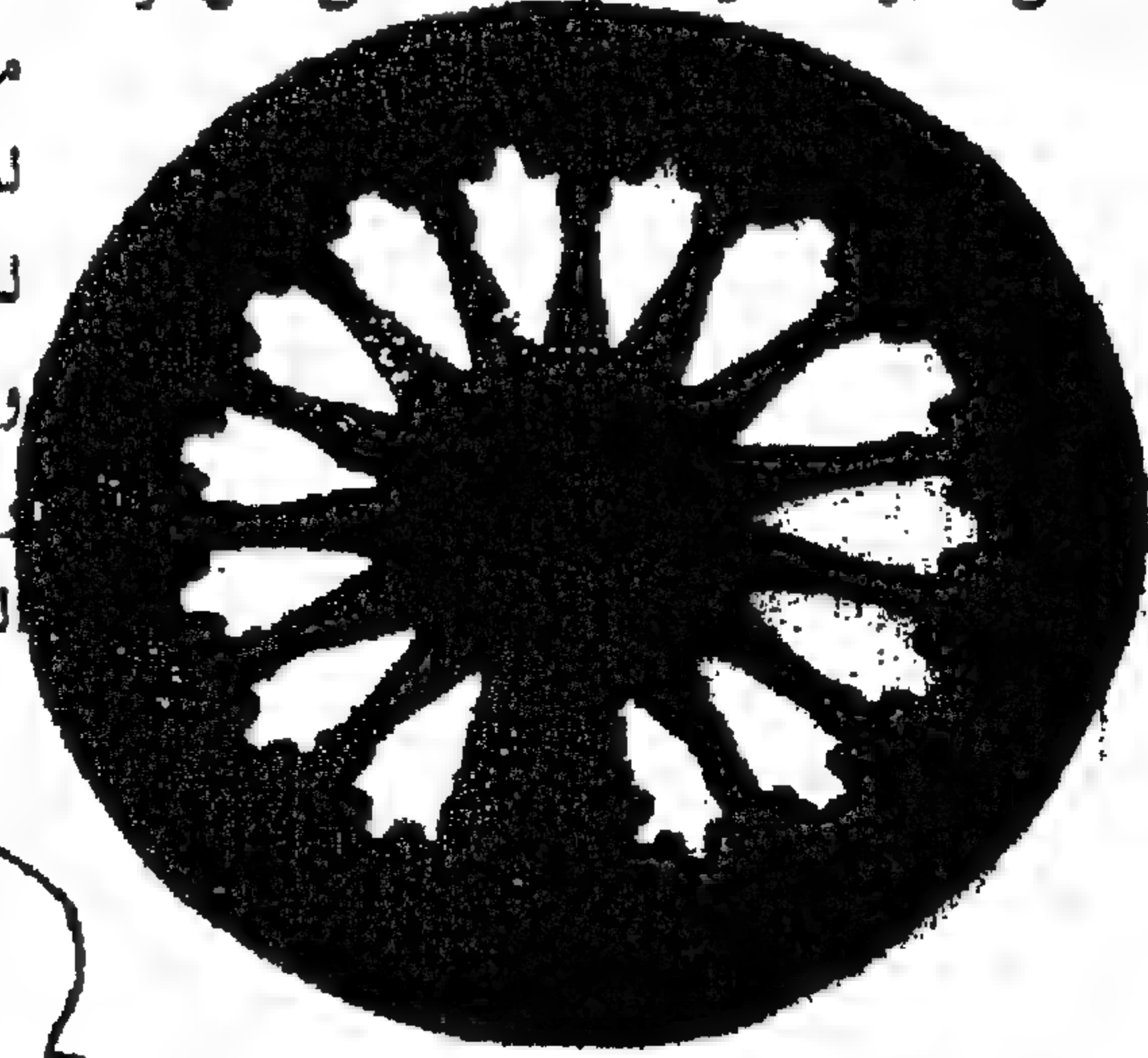

«بعض المبادئ الأساسية في

فلسفة القيدين»

كلمة «دهارما» تعني القانون أو الحقيقة وأيضاً المداومة. والكون كله تحكمه «الدهارما»؛ فهي تغطي كل شيء، وتشمل كل موجود من الآلهة حتى الحيوانات والسلوك الأخلاقي لكل فرد

بداخلها. ويمكن أن تعني أيضاً مبدأ الوجود. داخل الإطار الكلي للنظام الأخلاقي، تعطي الأسبقية للضرورة المطلقة للفضيلة. وتقتضي «الدهارما» أن نحقق واجبنا تبعاً للدور المخصص لنا. الذي يمكن أن يراه وضع طبقتنا.

إنها تشبه القانون الكلي عدى الذي يقضى أنه ينبغي على كل امرئ أن يسلك نحو الآخرين لا بناء على ما يقضى به الرب المستقيم. وإنما بناء على مبادئ أخلاقية مجردة.

القواعد الأخلاقية المستخلصة من «الدهارما» يمكن أن نجد لها في ممارسة طقوس الحياة اليومية وشعائرها.

لا بد من تحقيق «الدهارما» أو إنكارها بواسطة كل فرد على حدة.

كلمة موكشا Moksha تعني أساساً اليقظة الروحية الأصيلة، أو الاستنارة الحقة، وهي تعني أيضاً التحرر من حلقة الميلاد والموت التي لا نهاية لها. (سمارا).

وتلك هي الغاية التي تزدى إليها جميع الطرق، والتي يسميها البوذيون بالنرقانا Nirvana محاولين أن يقرروا بوضوح أن طبيعة «الموكشا» موضع نزاع

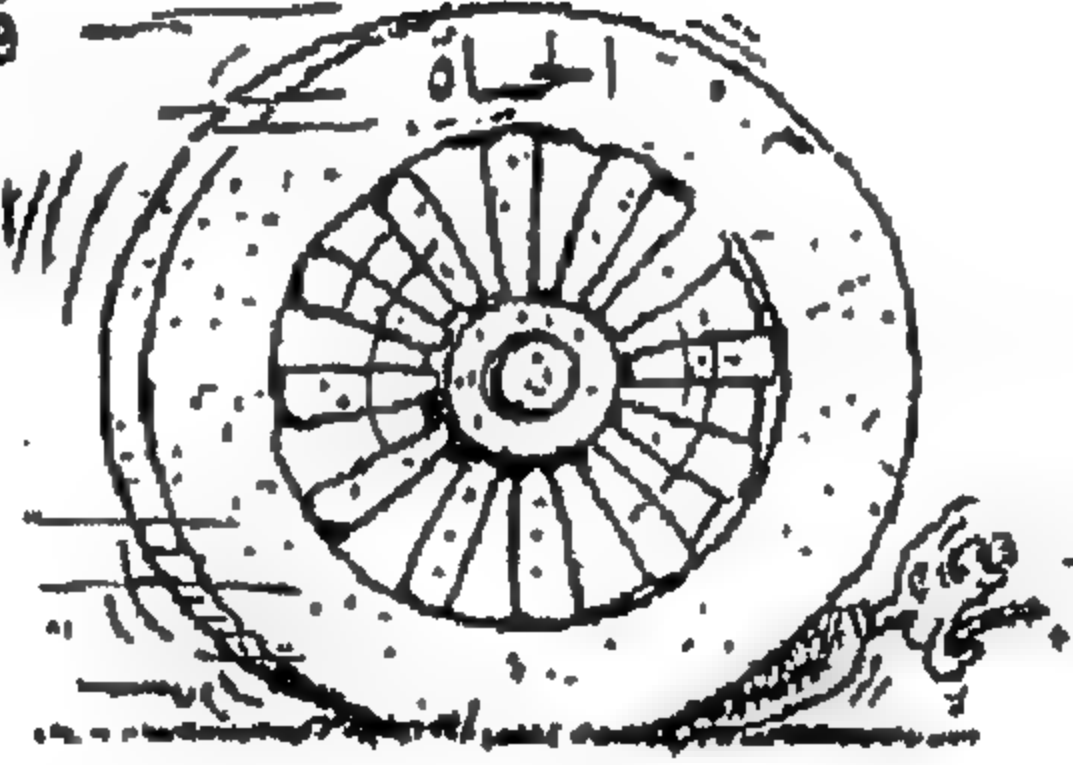
فلسفي كبير داخل التراث الهندي.

شيفانتراجا إله الرقص.

كارما

واحدة من أصعب
الأفكار أمام تفكير
الغربيين، ولكنها مركزية
في جميع مناقشات
الفلسفة الهندية.

رغم أن عجلة
المسار. عجلة الميلاد
والموت، تبدو أشبه
بالقوة الكلية. فإن
فكرة الكارما هي إحدى
الأفكار التي تتضمن
مسئولية الفرد.

الكارما الخاصة بك هي نتيجة أفعالك السابقة عندما
توزن مع إمكان مستقبلك.
الكارما الخاصة بك هي
أنت.

خلال حياتنا بأسرها.

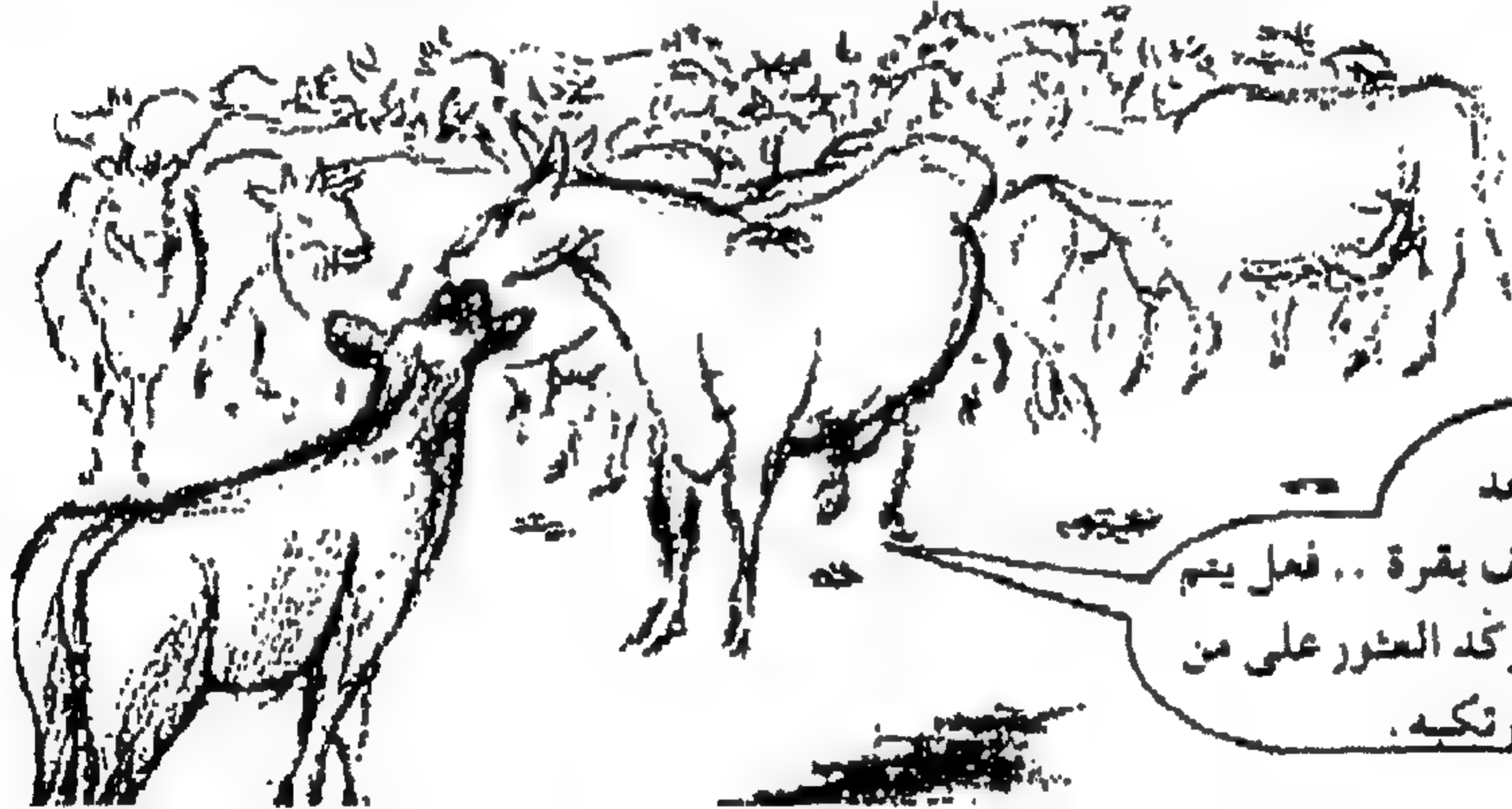
الأفعال
السابقة

فلا تعيش فأنت تجمع الكارما
وتناسخك من جديد هو نتيجة
الكارما الخاصة بك، فالكارما
هي العدالة الكلية.
والحقيقة الكلية.

الكارما تعني أيضا الفعل أو

والكارما تعني أيضا تناسخ الروح . والحاجة على نحو مطلق لإنجاز الموكشا، إنها قانون الكون.

العمل ، وهي النتائج الإيجابية والسلبية لكل أفعالنا

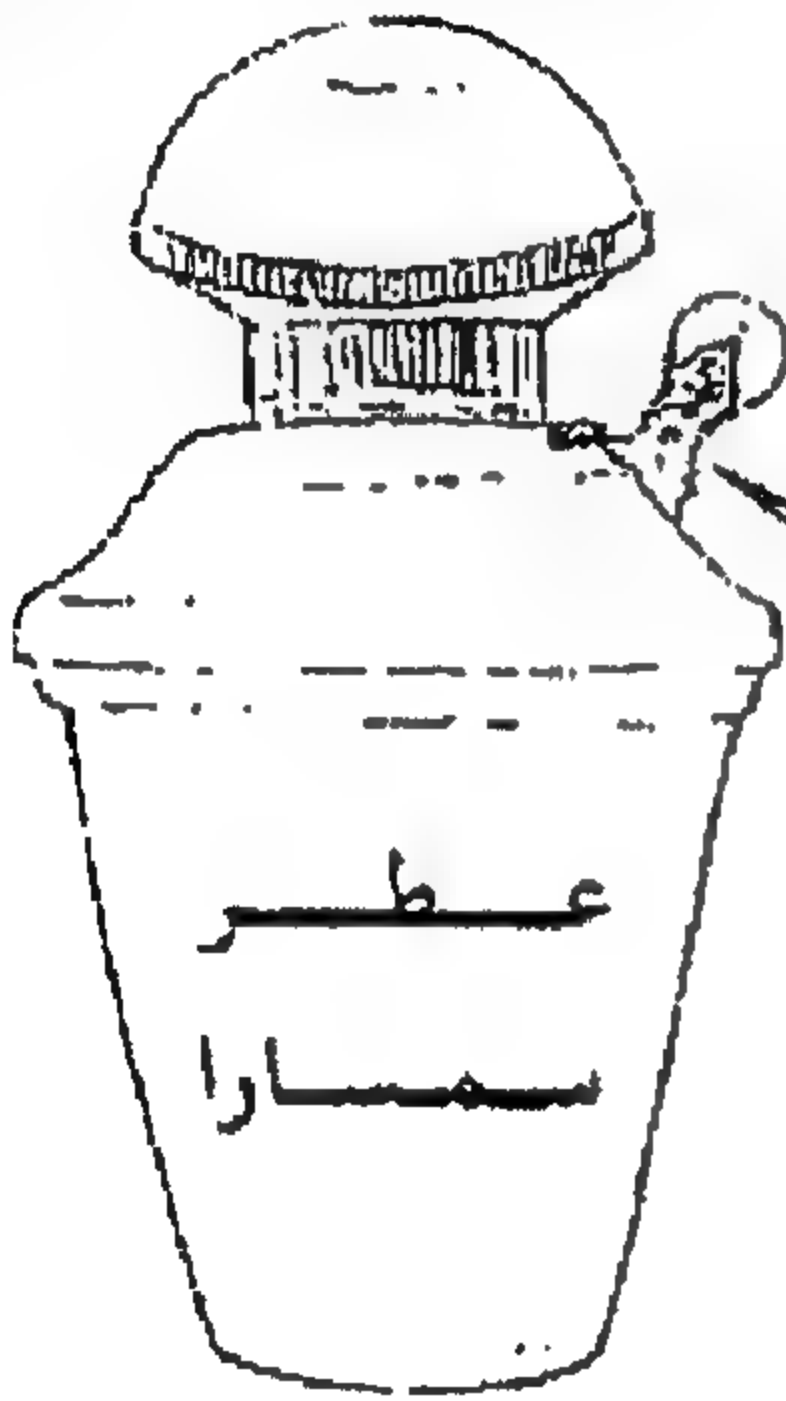

حتى العجل يجد
أمه من بين ألف بقرة .. فعل ينم
في السابق يؤكد العثور على من
يرتكبه.

سمسارا هي تدفق التغير في جميع
الأشياء أو هي حلقة الحياة والموت،
والميلاد من جديد، مرة أخرى فكرة
غربية تماماً عن التفكير الغربي.

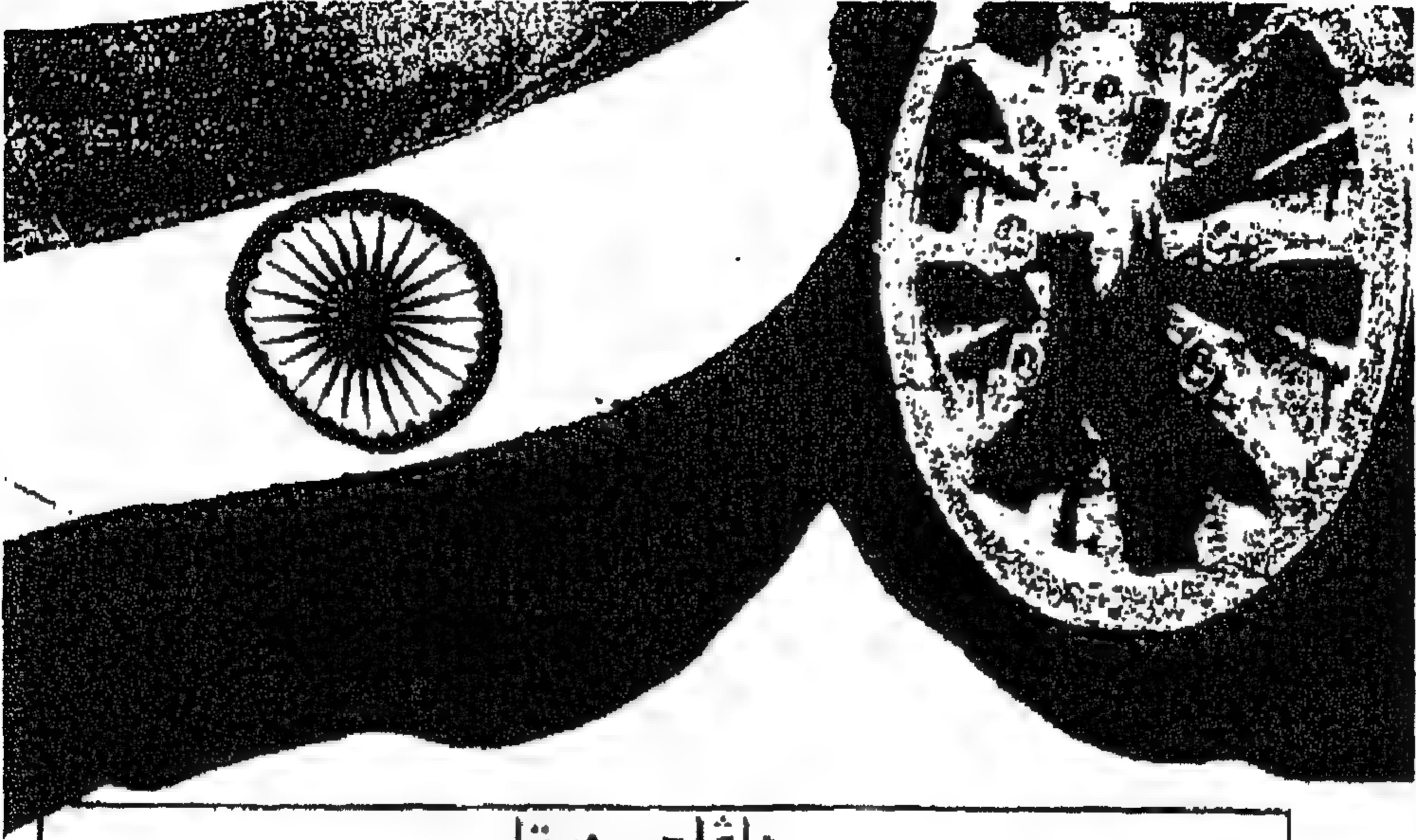
سمسارا هي السجن الذي فيه العذاب والألم هما القاعدة.
ولا بد أن يكون الفرار منه عبر كثرة من فترات الحياة. وتجميع
للكرما ولا تأتي الموكشا، أو الاستتارة إلا للقلّة ولا يتم الإفلات

من السمسارا إلا عن طريق
التحقق النهائي لطبيعة المرء
الحقة، أو الأتمان.

أريج غربي. أهو هذه
الفكاهة الكونية؟

بجاقاد - جيتا

نص كان له تأثير كبير . وهو يجسد أفكار الدهارما عسليا . وبجاقاد - جيتا تعنى حرفيا «أنشودة الرب» (١) . وهي موضوعة في إطار واسع من «المهابهاراتا» . وهي قصة أسرتين متقاتلتين ؛ حيث تتحقق الكثير من الأفكار الفلسفية تحققا عينيا من خلال أعمال الشخصيات . وكثيرا ما تحفظ أبياتها (٩٠ ألف دويت) عن ظهر قلب . ويتعلق الجزء المركزي من «بجاقاد - جيتا» بأرجونا الذي كان على وشك الدخول في معركة . لكن اعتسلت في نفسه الشكوك حول مرقفده الأخلاقي . ولقد أجاب سائق عربته «كرشنا» الإله المتنكر على شكوكه . وهو حين يفعل ذلك يفسر الكثير من أفكار الدهارما .

معظم القصيدة هي عرض كرشنا للموت . والحقيقة والواجب والشعل . والثنيه المطلق .

(١) أغنية الواحد المقدس أو ، أنشودة المبارك . وهو حوار بين البطل «أرجونا» والإله كرشنا . ويشكل جانبا من الملحمة الهندوسية «المهابهاراتا» . أطول وأوسع ملحمة في التاريخ . قارن التصيل في كتابنا «معجم ديانات وأساطير العالم» . المجلد الأول ص ١٩٦ - ١٩٨ (الترجم) .

بجاقاد - جيتا هي من ثم نموذج لفهم الأفكار الفلسفية الكامنة في مدارس
القيدانتا . وتأخذ مدارس القيدانتا جميعاً بوجهة نظر واحدة هي أن كل شيء هو
براهمان .

أصول بجاقاد - جيتا

فكرة الإقناتار (١) تعنى الوسيط البشرى بين الآلهة والموجودات النسانية كمرشدا هو إلهى وبشرى فى آن معا، أو هو تجل لبراهما المتغلغل والدهراما، وهكذا فإن القانون الأخلاقى، والفكرة الفلسفية، وفكرة الألوهية هى كلها معروضة داخل إطار الرواية التى تشمل كل شىء.

(١) كلمة سنسكريتية معناها الخرفى .هبوط . وحي تعنى فى الديانة الهندوسية هبوط أحد الآلهة وتجسده فى هيئة بشرية أو حيوانية - راجع المعجم المجلد الأول ص ١٥٤ - (الترجم).

«فترة السوترا والمدارس الست»

وهي تسمى فترة السوترا ؛ لأن كثيرا من الأفكار الفلسفية كانت في ذلك الوقت منسقة في «سوترا» أي في أقوال موجزة يمكن تذكرها بسهولة .
ست مدارس هندوسية معتدلة

المدرسة	المؤسس	النص
نيايا	جوتاما	نيايا سوترا (حوالي ق الثالث قبل الميلاد والثاني الميلادي
فشكا	كانادا	فشكا سوترا (حوالي القرن الثاني ق.م و ١٠٠ م)
سامخيا	كابيل	القرن السابع ق.م . سامخيا براقانا سوترا .
	ازقارا كسنا	سامخيا كاريكا (حوالي القرن الثالث الميلادي) .
اليوجا	باتانجالي	يوجا سوترا (القرن الثاني ق.م) .
ميمانيزا	جاموني	نورقا ميمانيزا سوترا (٤٠٠ ق.م) .
فيدانتا	باداريانا	براهما سوترا (القرنان الرابع والثاني ق.م) .

وقد استخدم تعبير «دارشانا» الذي يعني «وجهة نظر» . ويدل على معنى المنظور الفلسفي المختلف، وهكذا وضعت بذور النزاع والخراب .
وأصبحت السوترا أساس الشروح المتأخرة - ولا بد أن يبدأ كل نقاش منها .
ووجدت الاختلافات الواسعة بين المدارس المختلفة .

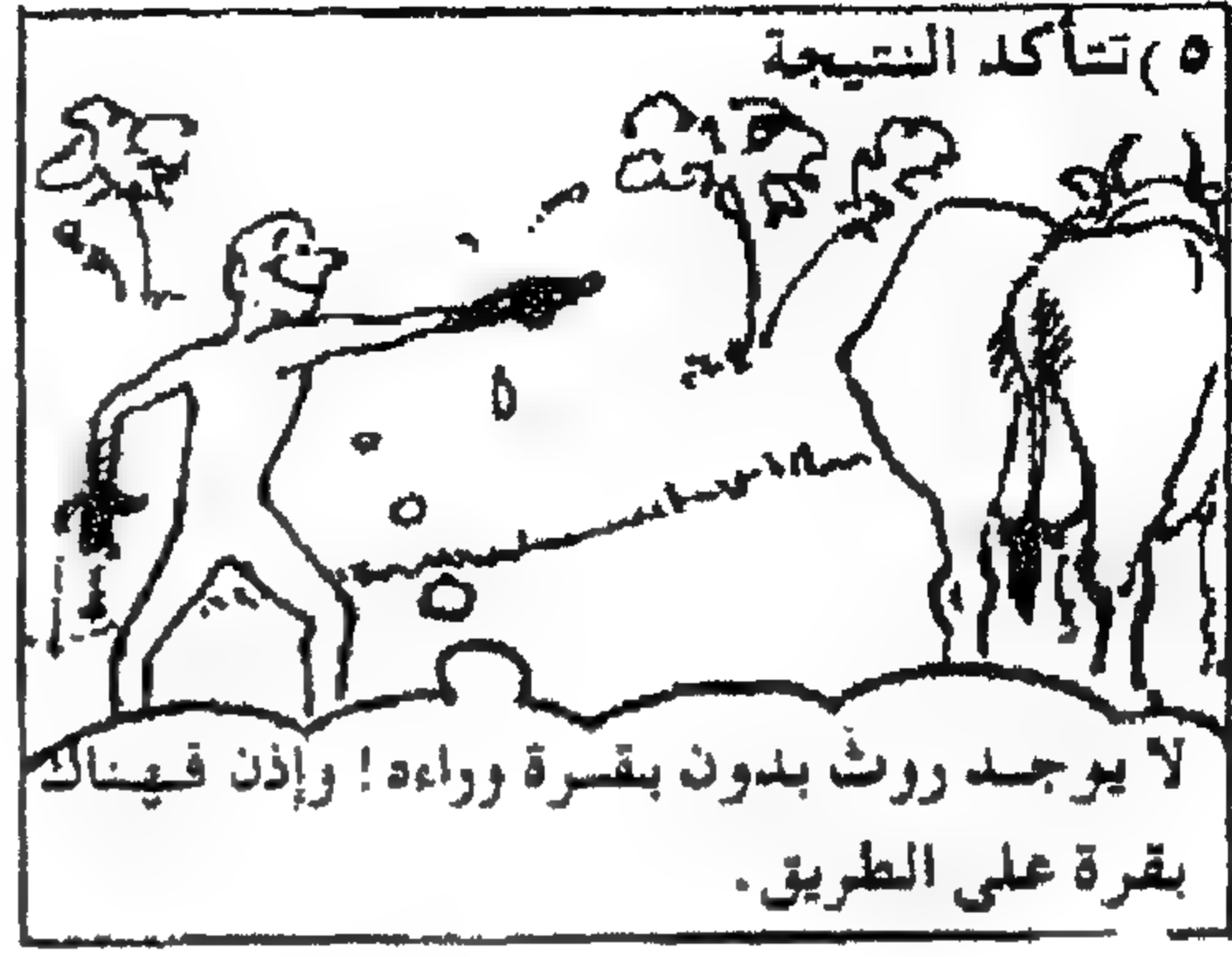
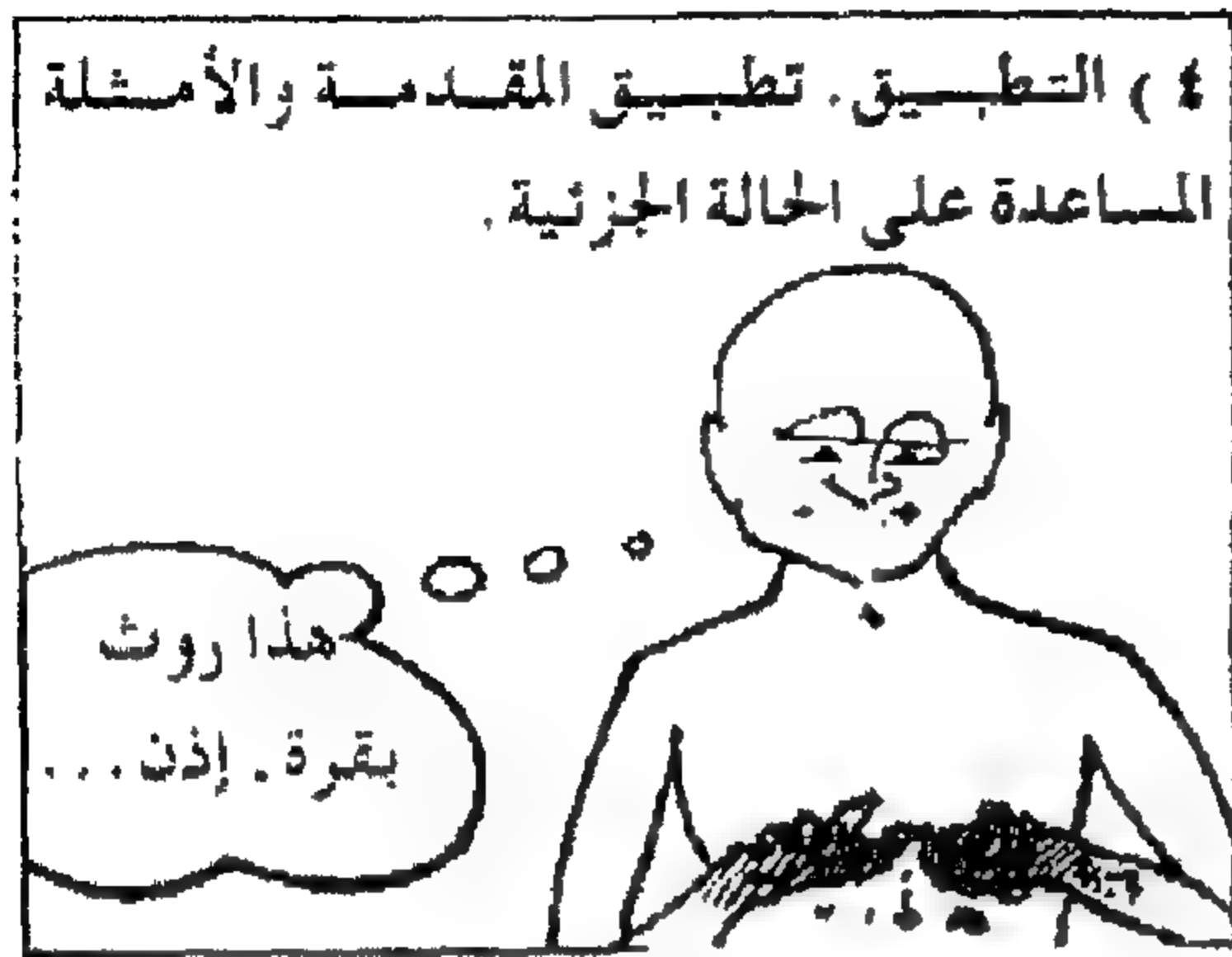
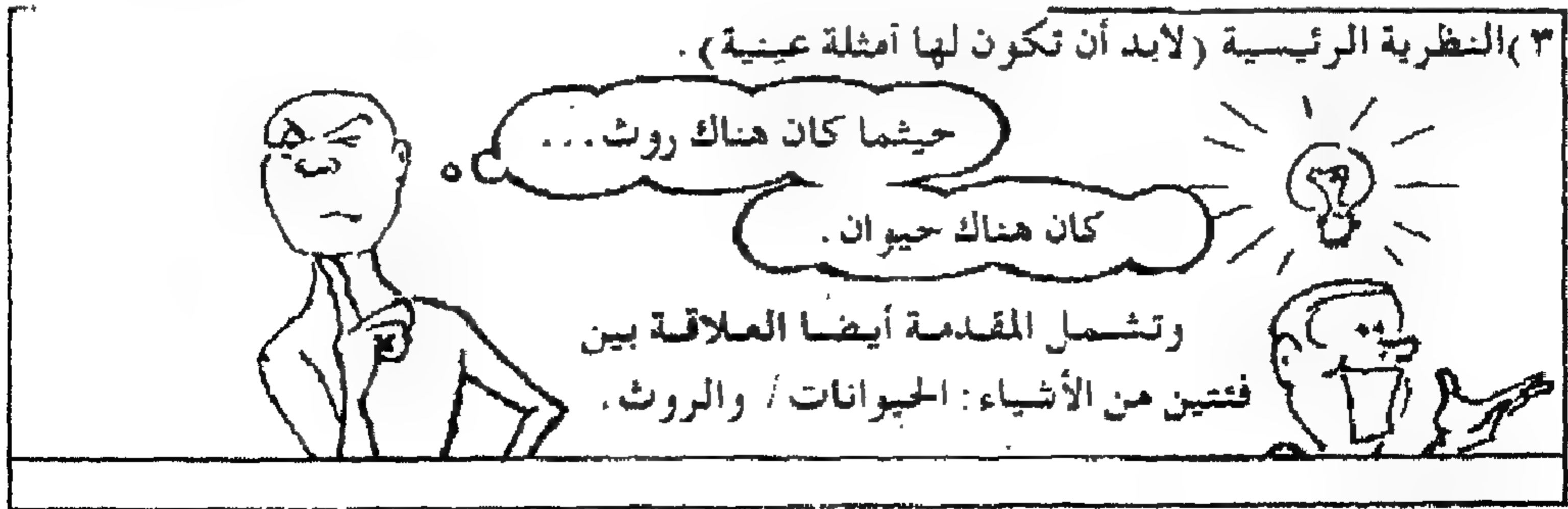
مدرسة نيايا ومدرسة فشكا

على الرغم من أن مدرسة نيايا لا تزال تغطي نفس أرض المدارس الفلسفية الهندية الأخرى، وتدافع عن القواعد المنطقية المناسبة للاستدلال . (وكلمة نيايا تعنى شيئاً يشبه «تحديد المعنى الصواب» (١) . والواقع أنهما يهتمان بالمعرفة بصفة عامة بدلاً من مجرد إثبات الأشياء فحسب . ولقد طورت مدرسة نيايا طرقاً للنقاش تشبه جداً المنطق في الغرب . ولقد نشأت من هذا النوع من الفلسفة حجج حول تأثير الشرق في الغرب .

(١) كلمة نيايا تعنى «التدليل والبرهنة» أو الطريقة لهداية العقل (المترجم) .

لقد كان الاستدلال عن طريق القياس مهماً عند كل من مدرسة نيايا وأرسطو،
ولقد كان شكل الاستدلال المنهجي الذي أخذت به مدرسة نيايا يسمى تاركا..
Tarka، ويعمل على خمس مراحل:

والمنهج الصوري في الاستدلال يتضمن أيضاً السببية (السبب والنتيجة) التي كانت مدرسة نيايا شغوفة بها، وانقسمت المدرسة بعد ذلك إلى نيايا القديمة ونيايا الجديدة في القرن الثاني عشر الميلادي؛ حيث ظهرت خطوات متقدمة أكثر.

نقاييا نيايا (مدرسة المنطق الجديدة)

أسس جانجيزا هذا الفرع المؤثر من التعليم والمنطق الشرقي في القرن الثاني عشر الميلادي، وفحواها هو التحليل الفلسفي عندها الذي اهتم بالتحليل المنطقي.

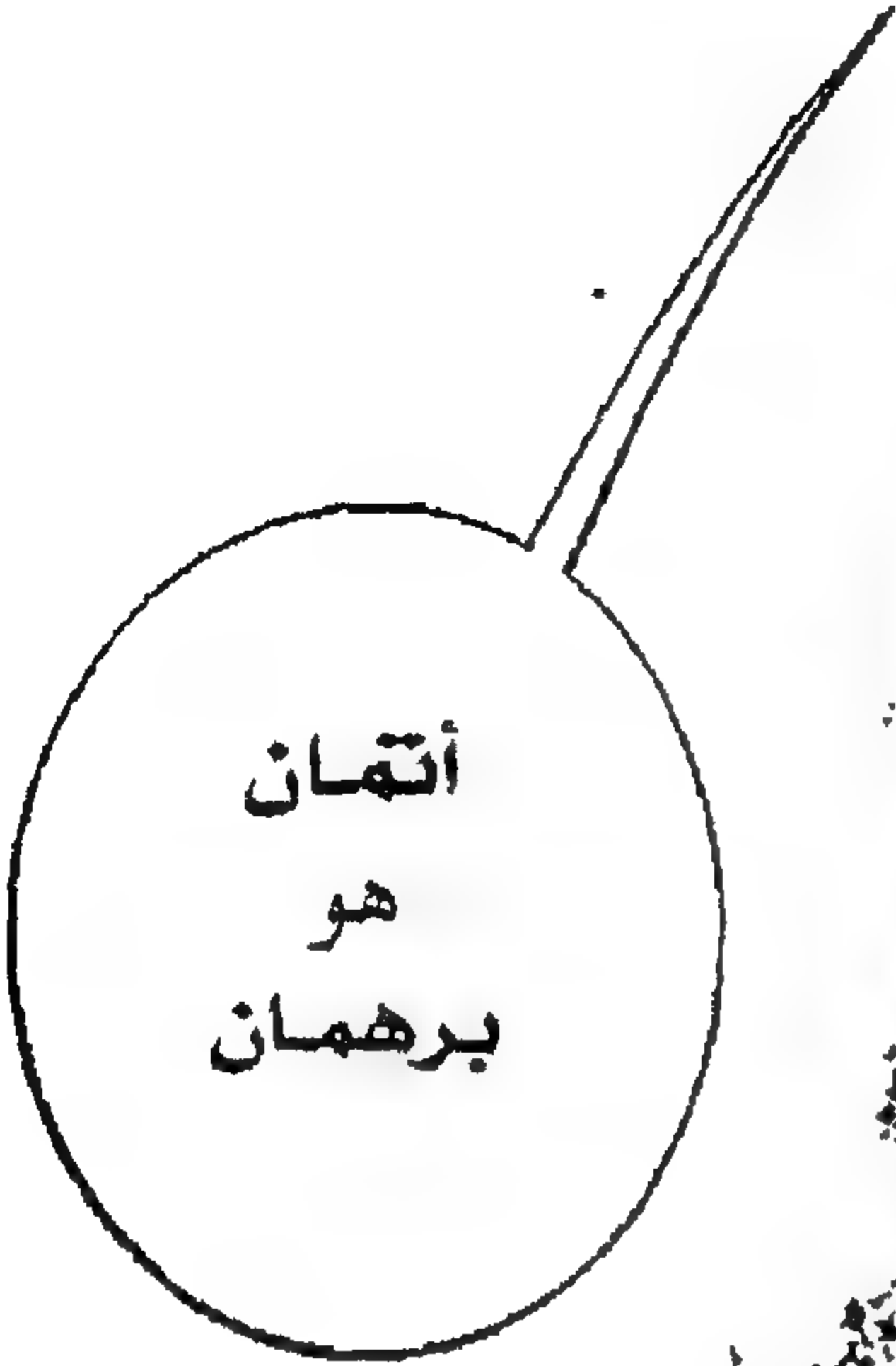

وينتج من القول بأن ما هو واقعي يمكن أن يعرف تعريفا عقليا اهتمامهم الشديد بالكيفية التي يمكن بها للمرء أن يعرف الغياب، أو السلب ، هذه خدعة

تامة !

مدرسة فيشكا

تذهب هذه المدرسة التي تتداخل
مع مدرسة «نيايا» إلى أن الواقع
الفيزيقي يتألف من ذرات لا تفنى
ولا تُرى، ويوجد منها أربعة أنواع،
ومن ناحية أخرى هناك تطابق
غريب مع أفكار سوف يقول بها
مفكرو اليونان الماديون. فكرة
البنية غير المرئية للكون استخدمت
لتدعيم الفكرة التي تقول...

هذا الجمع بين الفزيقا (الطبيعة) والميتافيزيقا (وما وراء الطبيعة) هو مسألة مثيرة وممتعة تعاود الظهور من جديد فى الفلسفة الهندية الحديثة . وليس كل إنسان تعجبه طريقة المدرسة فى الاستدلال عن الواقع الفزيقى .

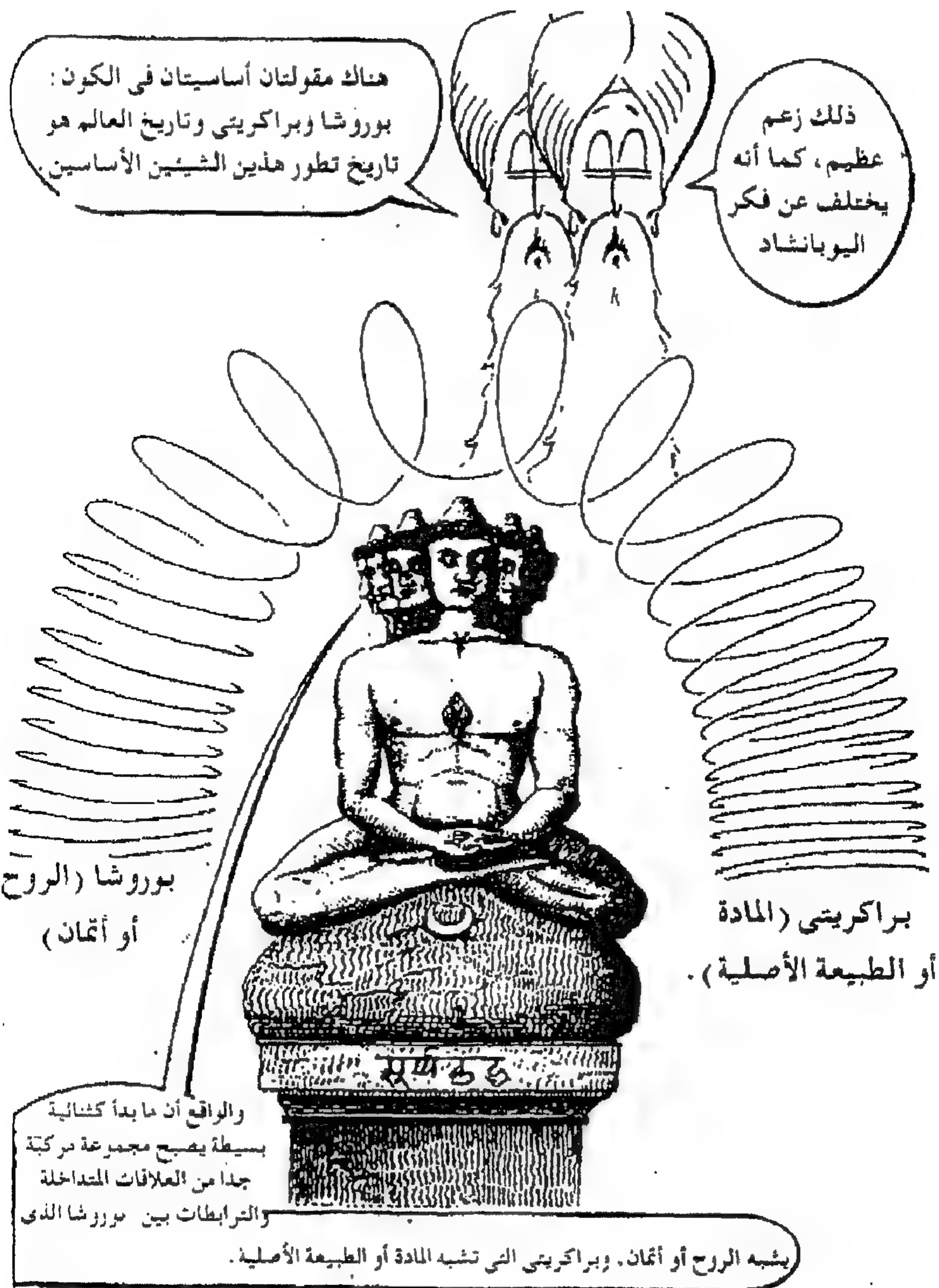
مدرسة سامخيا

أسسها كابيلا الذي يُظن أنه عاش في القرن السابع عشر، وهي واحدة من أهم المدارس في الفلسفة الشرقية التي دافعت عن رؤية ثنائية للكون معقدة تمام التعقيد.

وهي تبدأ من السؤال القديم: مم صنع الكون؟
ويؤدي بها ذلك إلى الأسئلة عن الذات الحقة.

«بوروشا وبراكريتى»

لا بد للسيرة أولاً أن يدرك طبيعة بوروشا ،
إنه روح . بل أرواح متعددة . إنه وحيد
وشعور . بل هو لا حد له . إنه وعي له يلوذ .

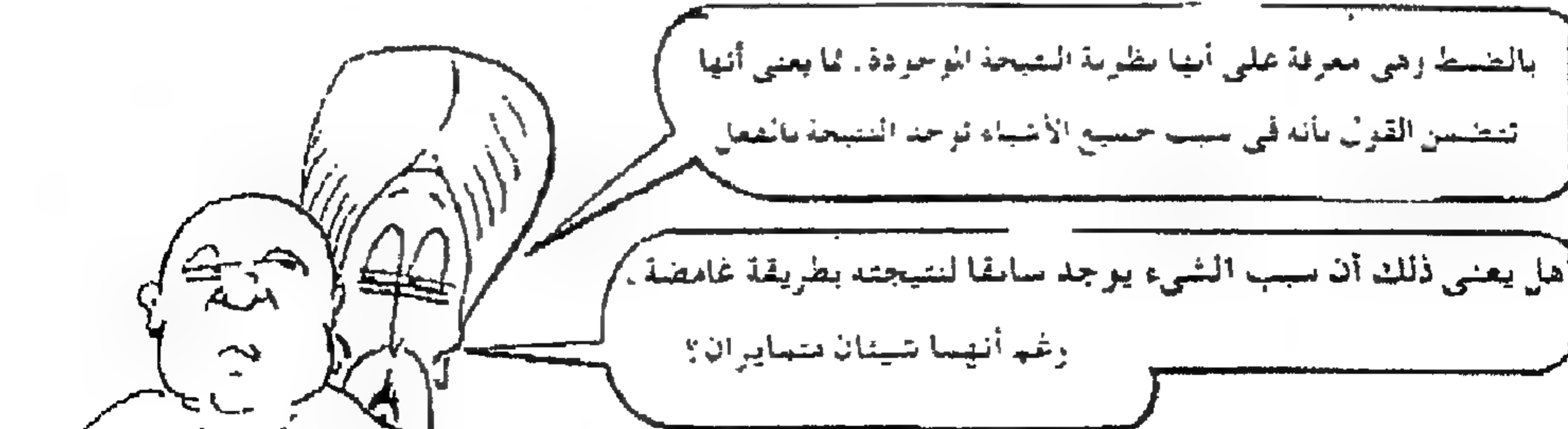
قيل إن العمارة تشكل
على أنه بوروشا منشوع مع
براكسيتي ولقد أثار ذلك
ثلاث حملات لبراكسيتي
وهذه الحملات الثلاثة
التي نعرفها ..

وهذه القوى تتفاعل وتلعب
أدواراً مختلفة في تطور
براكسيتي ، وكلما كانت نشطة
تصبح «بوذي» (أي العقل)
الذي تطورت منه الأنا الفردية . .
وكثيراً ما يخلط الفرد بين أناه
وذاته الحقة .

لا يحدث التحرر إلا
عندما يفهم التمايز
الحقيقي .

ونحن نبلغ التحرر
الحقيقي عند الموت
عندما تنحل الرابطة
بين بوروشا
وبراكسيتي .

مدرسة يوجا ..

هذه المدرسة تشبه مدرسة سمخيا من التاحية الفلسفية، ما عدا أن إليها شخصيا يرى على أنه محرك الكون، والبحث عن الذات الحقة في «اليوجا» هو بحث ذهني وفيزيقي في آن معا، وتجتمع الفلسفة والعقل في الممارسة العملية التي تسعى إلى الانسجام.

تمارس اليوجا محاولات لإقامة انسجام تام من الكمال السيكرو-فيزيقي.

كثيراً ما تتدخل القوى الذهنية في البحث عن أتمان، وتحاول الممارسات الفيزيكية لليوجا تعبيد الطريق.

إحدى المحاولات لبلوغ حالة المعرفة «غير الملوثة» (أو الاستنارة) هي تخليها عن تأثير الذهن أو البدن.

تراث اليوجا الخاص بنظام التأمل هو في الواقع نظام عملي لبلوغ الاستنارة. بدلا من الاستنارة عن طريق المعركة. وتسعى اليوجا إلى الإفلات من «براكريتى» إلى الوجود الخالص (أو بوروشا) والهدف هو البحث عن الواقع الحقيقي. هناك ثمانى درجات صاعدة فى نظام يقود إلى «سامادى» (أى الحالة العليا). وهذا منظور بنائى تماما وقع فيه الغرب ربما بسبب أنه طريق لامع لاجتهاد مريح.

« مدرسة أدقيتنا - قيدانتا »

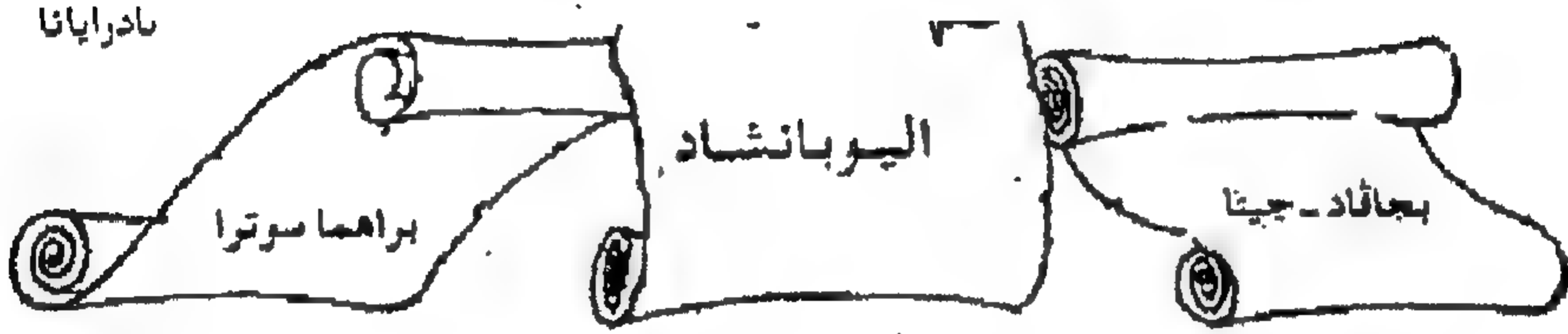
كلمة قيدانتا تعني « نهاية القيدا »، وأدقيتنا تعني الواحدة الفلسفية، أو الفكرة القائلة بأن الحقيقة الواقعية شيء واحد لا يمكن أن ينقسم تطورت هذه الفكرة عند رجل مثل سانكارا تطوراً كاملاً في نهاية القرن الثامن الميلادي، ومن المؤكد أن هذه المدرسة أعظم المدارس تأثيراً في الفلسفة الهندوسية.

كل ما هو موجود هو الله،
وكل ما هو موجود منا هو
الله حقاً. أعني ذلك الجزء
منا، الموجود حقاً، هو الله،
وهو يسمى .. أتمان (Atman) (١)

(١) أتمان Atman : كلمة سنسكريتية ترتبط بالتنفس، وهي في الديانة الهندوسية الروح أو النفس أو الأنا؛ فهي جوهر الحياة . وهي أيضاً روح العالم «معجم ديانات وأساطير العالم» المجلد الأول ص ١٤٥ (الترجم).

يمكن أن نقول إن «مدرسة أدفيتا» تقوم على ثلاثة نصوص رئيسية:

من الواضح أن فهم طبيعة براهما هو مفتاح المشكلة الفلسفية ، وليس شيئاً سهل إنجازه.

العالم موجود ، لكن نراهما وحدد هو الخبثي
 ألا يوجد في هاتين العبارتين قليل من التناقض

كلا على الإطلاق . العالم كما
 نراه عادة لا يزال وهما . عمثلا
 ماذا يوجد هناك ؟

لا يوجد سوى وجه لكن هناك حيل
 بالتعليل لير أنك نظرت حيدا

إند شعبان بالطبع ..

العالم مثل الشعبان . وبرهسان
 مثل الخيل لا يد للسرء أن
 ينظر بامعان .

وعلى ذلك لا بد لك أن تفهم
 أننا عندما نحصل معرفة حقة
 نستطيع ان نرى أن العالم ليس
 سوى نخيل لبرهسان .

العالم لا هو حقيقي ولا
 غير حقيقي . إنها سرورة للظاهر .
 تشرد على طبعه برهسان .

من الواضح أن العلاقة بين العالم وبرهمان هي علاقة خداعة تماما، والواقع أنها أحيانا ما يقال إنه لا يمكن التعبير عنها، أو إنها مايا Maya، وهي تعيدنا إلى السؤال.

الجواب هو أنه بدون براهمان لا يمكن أن يكون هناك عالم، لكن براهمان بالطبع لا يعتمد على طبيعة ظاهر العالم. وبالتالي فإنك عندما تقول شيئاً عن «براهمان»؛ فإن ذلك يعني أن هذه الأقوال لا بد أن تتخذ هيئة تجريبية، إلا أن هذه الأقوال بمعنى ما: عبارة عن وهم، على نحو ما كان الشعبان. ويمكن أن ينظر إلى براهمان بطريقتين: بوصفه نيرجوناً Nirguna (١) بلا خصائص، وبوصفه ساجوناً Saguna له خصائص.

(١) كلمة سنسكريتية تعني حرفياً للاتمايز، وهي مفهوم مهم في الفلسفة الهندوسية يتساءل: هل لبراهمان صفات تميزه؟ (المترجم).

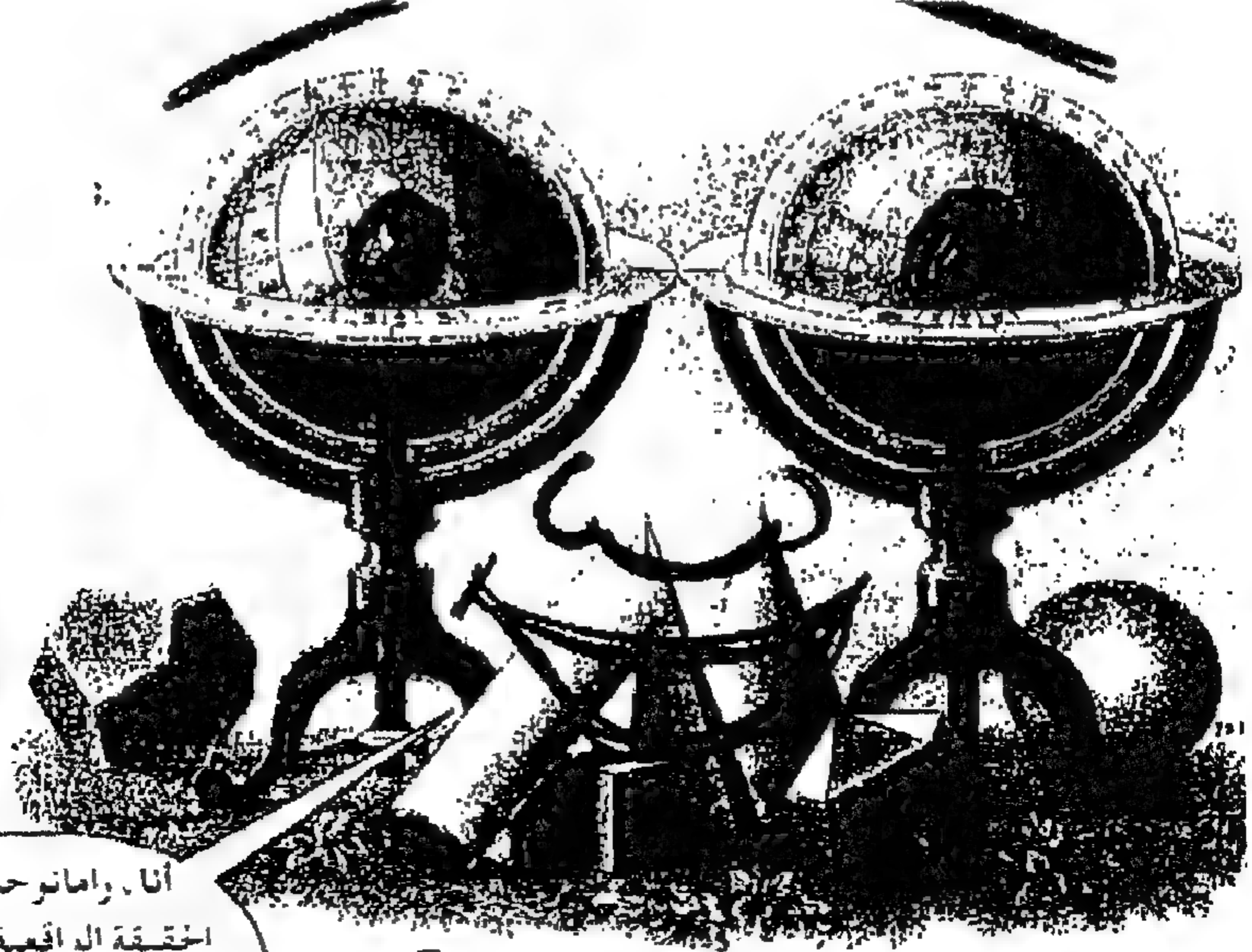
ولقد ذهب سانكارا إلى أن «براهمان» أو «أتمان»، أو «براهما» هو سبب العالم،
غير أن العالم بطريقة ما ليس سوى تجلٍ للسبب الأصلي.

(والنقطة المهمة هي أن براهمان هو سبب العالم، دون اهتمام بالنتائج،
ويبقى براهمان هو الحقيقي فحسب.)

الفكر الهندي في العصر الوسيط وما بعده

استمر الفكر الهندي يتطور. لكن دائما بالرجوع إلى الوراثة إلى النصوص والمواقف الأصلية. رامانوجا (١٠٥٦ - ١١٣٧) ، وماديفقا (١١٩٧ - ١٢٧٦) هما باحثان وضعوا فيما بعد تأريخات جديدة « لليوبانشاد » . ولقد اعتقد « رامانوجا » فيما يسمى باللاثنائية المشروطة أو المقيدة .

أنا، رامانوجا، أعتقد أن الحقيقة الواقعية يمكن أن ترى على أنها تتألف من كيانات ثلاثة أساسية.

إشغارا
(أو الله)

العالم
(أو المادة)

جنو
(أو الأرواح البروقية)

العالم والأرواح هي تجليات لله . أو إشغارا (برهمن) لكنها متميزة عنه . ولهذا فهو يذهب إلى أن الله هو كل شيء . بل إن الجسد والروح هما صفات لله : فهي تصف الله لكنها متميزة عنه . ويشهد الرئيسية هي أن براهمن لا يمكن أن يعرف إلا من خلال صفاته . أو بعبارة أخرى من خلال العالم .

وعلى ذلك فالعالم والله موجودان لكن الله هو وحده جوهر الحائض

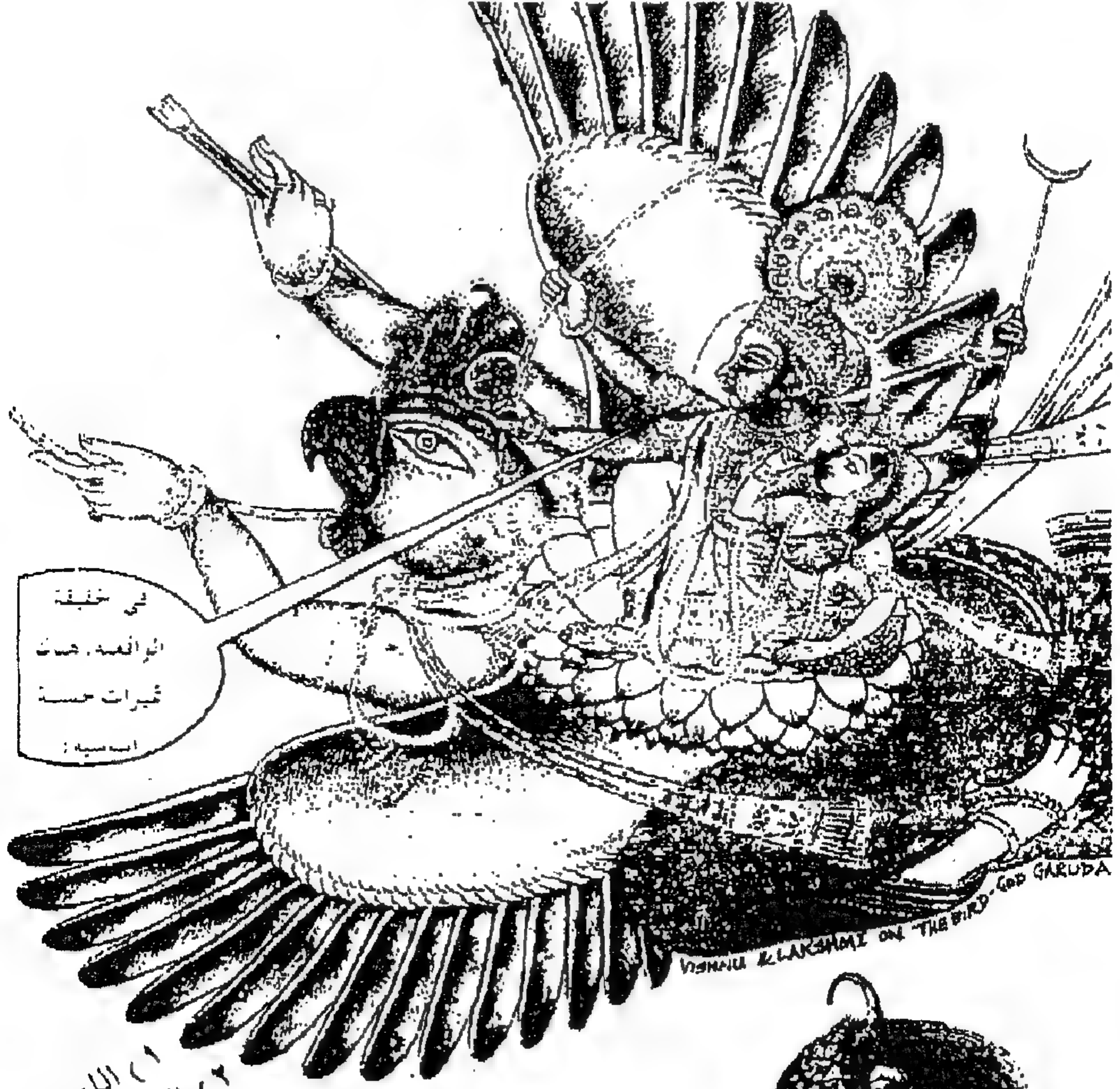
لقد كنت قلنا قليلا للحظة . لقد

اعتقدت أنني في طريقى إلى اللا وجود

ماديقا (القرن الثالث عشر)

لقد ذهب ماديقا إلى الأخذ بنظرية ثنائية عن براهما وجيشا (الأرواح الفردية)، وعارض مذهب اللاتنائية عند سانكارا، وقال إن جميع الأشياء مختلفة.

في حقيقة
الواقع، هناك
ثلاث حقائق
أساسية:

- ١) الله والمادة
- ٢) الله والنفس
- ٣) النفس والمادة
- ٤) بين أنفس مختلفة
- ٥) بين أشكال مختلفة من المادة

لقد نظر ماديقا إلى الله على أنه فشنو وعلى أنه متعال تماما، وعلى أنه الحقيقة الواقعية الوحيدة المكتفية بنفسها التي يعتمد عليها كل شيء آخر. واستخدمت أفكاره فيما بعد بواسطة حركات «باختي» الدينية التي وصلت إلى الله لا من خلال المعرفة، بل من خلال الخشوع البسيط.

الجينية

تأسست المدرسة تقليديا بواسطة مهاتمرا (٥٩٩-٥٢٧ ق.م). ويولي منظورها احتراماً مطلقاً للحياة. بقدر ما تولى هذا الاحترام لفكرة اللاعنف أو الـ اهمسا.

هذه النظرة تقوم على أساس
فكرة أن جميع الأنفس
متساوية. ومن ثم فلا بد من
حمايتها بقدر متساو.

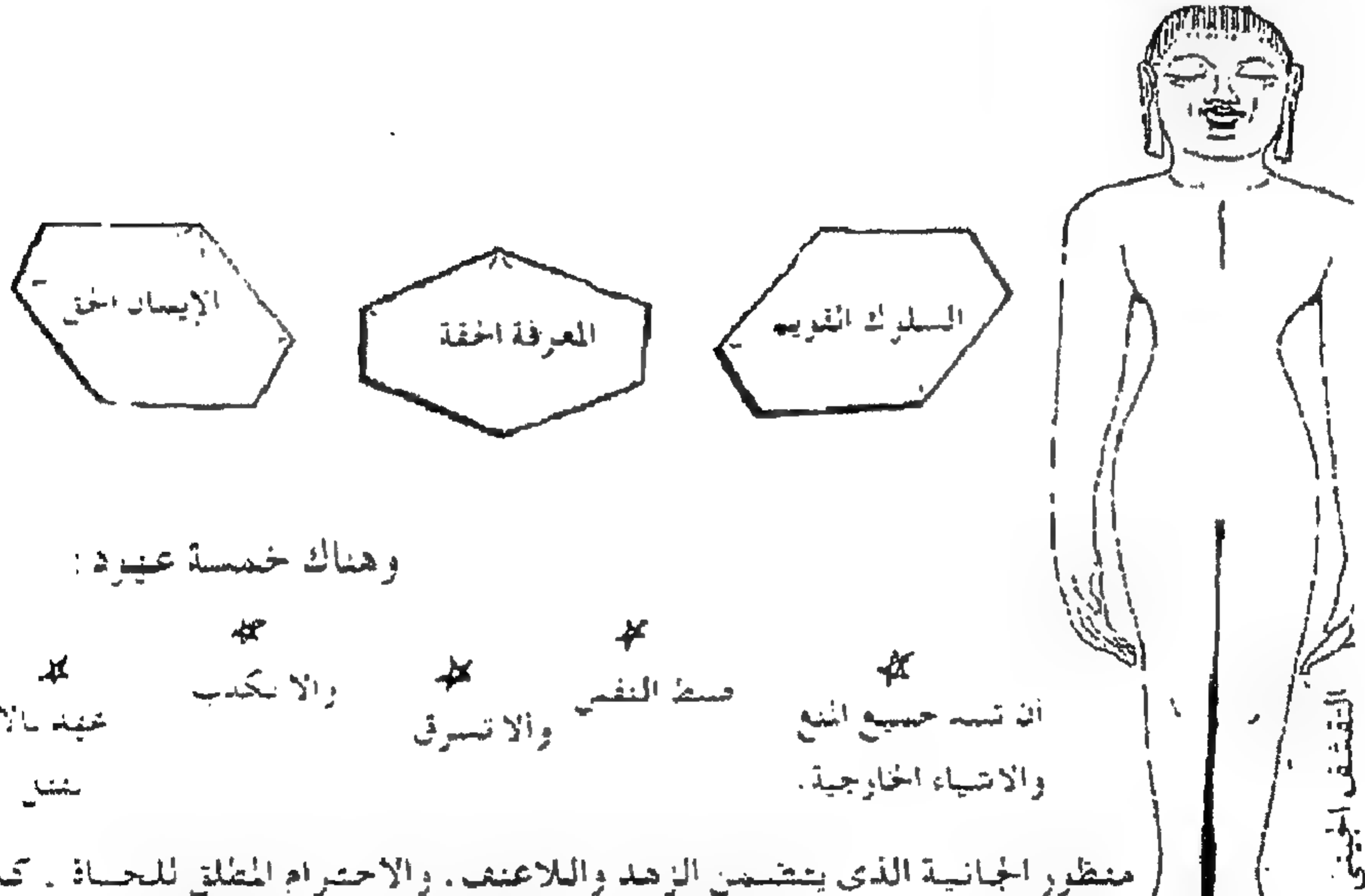
شكراً. يا
رفيق.

أشهر من عرض هذه النظرة هو
المهاتما غاندي (١٨٦٩-١٩٤٧)
ومن أعجب العجب أنه اغتيل بعنف
على يد أحد الهندوس!

جينا ساينت
بين ذراعي أمه

كانت عقيدة «الجينا» في السلوك تستهدف - مثل البوذية - الإفلات من عجلة الحياة التي لا نهاية لها (سارار) وهي تتضمن ثلاثة جواهر :

وهناك خمسة عقيدة :

- * أذ تسه جميع المنع والاتباء الخارجية.
- * وسط النفسى والانسرفى
- * والانكذب
- * عقيد بالاشنن
- * شئنا

منظور الجانية الذي يتضمن الزهد واللاعنف، والاحترام المطلق للحياة، كان له تأثير كبير في الهند في العصر الوسيط؛ فالزهاد المتطرفون من جماعة دمحاسارا (ثوب - السماء) يمارسون زهدهم. وهم عراق تعبيراً عن عدم الاكتراث الكامل.

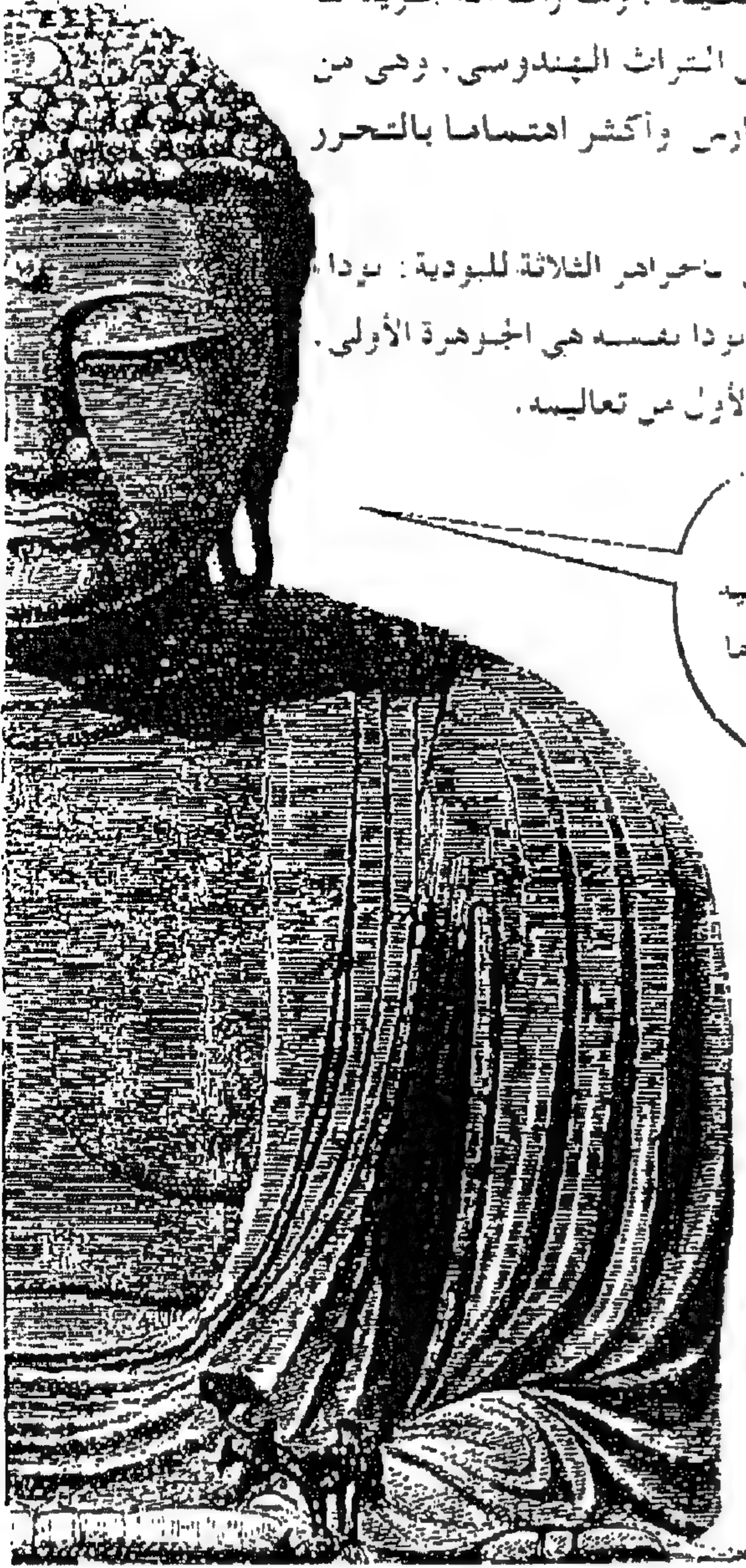
(!) فرقة العراة في الجينية «ملتحفو السماء» يسرون عراق باستمرار. ويرفضون دخول النساء في مسلك الرهبنة : «معجم ديانات وأساطير العالم» (الترجم).

البوذية

رغم أن البوذية تعارض فلسفة الفيدا. وما رأت أنه تجريدات ميتافيزيقية؛ فإنها تقوم على أساس التراث الهندوسي. وهي من حيث الفلسفة أقل من كثير من المدارس وأكثر اهتماما بالتحقق العملي من المعاناة.

وتقوم التعاليم البوذية على ما يسمى «أحزاب الثلاثة للبوذية»: بودا، و«الدهارما»، و«السنغا» (١)؛ فحياة بودا نفسه هي الجوهرية الأولى. وتشكل قصة بحثه عن الحقيقة النبوة الأولى من تعاليمه.

من الطبيعي أن يكون من الصعب التمييز بين الأسطورة والحقيقة الواقعية Reality عندما نناقش أمر حياتي. تماما مثل المسيح أو أي عدد آخر من القديسين والرجال المقدسين.

(١) السنغا. Sangha. جماعة الرهبان البوذيين في الدير. وتتضمن نظاما لسلك الرهبان نبتة الحياة الدنيوية والإصغاء لكلمات بودا وتعاليمه. وهي تتسبب الرجال والنساء معاً (المترجم).

بوذا

بوذا (أوبالآحري الذي يعرف باسم سيدهارتا جوتاما) عاش ٥٣٦ - ٤٧٦ ق.م. ووصل في النهاية إلى مرحلة الاستنارة وهو جالس تحت شجرة في مدينة «بوذا جايا»، وقد أدت به يقظته إلى الجوهرة الثانية «دهارما».

لقد راح بوذا يتجول ٤٩ سنة بعد «يقظته» ناشراً إنجيله وفكرة تحقيق «التيرفانا».

لقد دعيت إلى طريق مختلف للاستنارة، طريق يهتم بطبيعة المعاناة في العالم.

هل يستطيع غيرنا أن يتصور - البوذية هي تطبيق عملي للأفكار الهندسية عن التقشف والزهد والخير من استنارة؟

نعم تستطيع. لكن ذلك سيكون نصف الحقيقة فقط؛ إذ من الواضح أن البوذية مستخلصة من «القيدا». لكنها بعد ذلك ترفض أفكارا أساسية متعددة في فلسفة القيدا

الجوهرة الثالثة هي

«السنفا» وهي النظام البوذي نفسه جماعة الرهبان، وهي الوسيلة التي ينظم بها الإيمان، ومن ثم فلسفنا معنيين بها.

الحقائق الأربعة النبيلة

يُعبّر عن «الدهارما» بالحقائق الأربعة النبيلة، والطريق المعروف باسم «الضريق الوسط» الذي يبدو قريباً مما كان يسميه أرسطو بالوسط الذهبي. والحقائق الأربعة النبيلة هي:

وتتجنب البوذية من غير القيدا للطقوس واخيارات . والتعليم باللغة نشانه.
(لغة الحياة اليومية) ودعه المنصور الواحد إلى الاستارة .

وربما فسر ذلك بعضا من
انجاح البوذية في أنحاء
العالم

ومع ذلك فلم تظهر البوذية بنجاح في الهند نفسها . بل
أصبحت قوة بالغة الأهمية في أجزاء كثيرة من آسيا
والشرق لا سيما الصين واليابان
وسوف نعرض لذلك فيما بعد .

الفروق والاختلافات بين البوذية وفكر القيدا

الذات في البوذية

اهتمت المدارس المعتدلة كلها في الفلسفة الهندوسية بطبيعة الذات. وبالفكرة التي تقول إن «أتمان هو براهمان». واتخذت البوذية منحىً مختلفاً تماماً. وتؤكد البوذية أنه ليس هناك ذات فردية فريدة، هذا الموقف الفلسفي متصريحاً للغاية، ويصعب على الغربيين بالطبع قبوله.

فكرة البوذية عن الميلاد من جديد

ويذهب البوذيون - بمباراة أخرى - إلى أن هناك «أنا أقام» أو اللا ذات. وربما كانت هذه - لتجريبية المتطرفة جزءا من نسب في أنهم يفتنون البوذية خارج الهند.

إذا لم يكن هناك ذات أو كانت اللا ذات فكيف يمكن
يزمن البوذيون بالميلاد من جديد؟ فكيف يمكن
نفسه سير هو يوجد أن يولد من جديد؟

ما يقوله البوذيون هو أنه من خلال ما يسبحونه
«الابتكار التابع» الذي يكون فيه كل شيء سببا
ونتيجة لكل شيء آخر - بما في ذلك الذات - يخلق
وهم استمرار الذات.

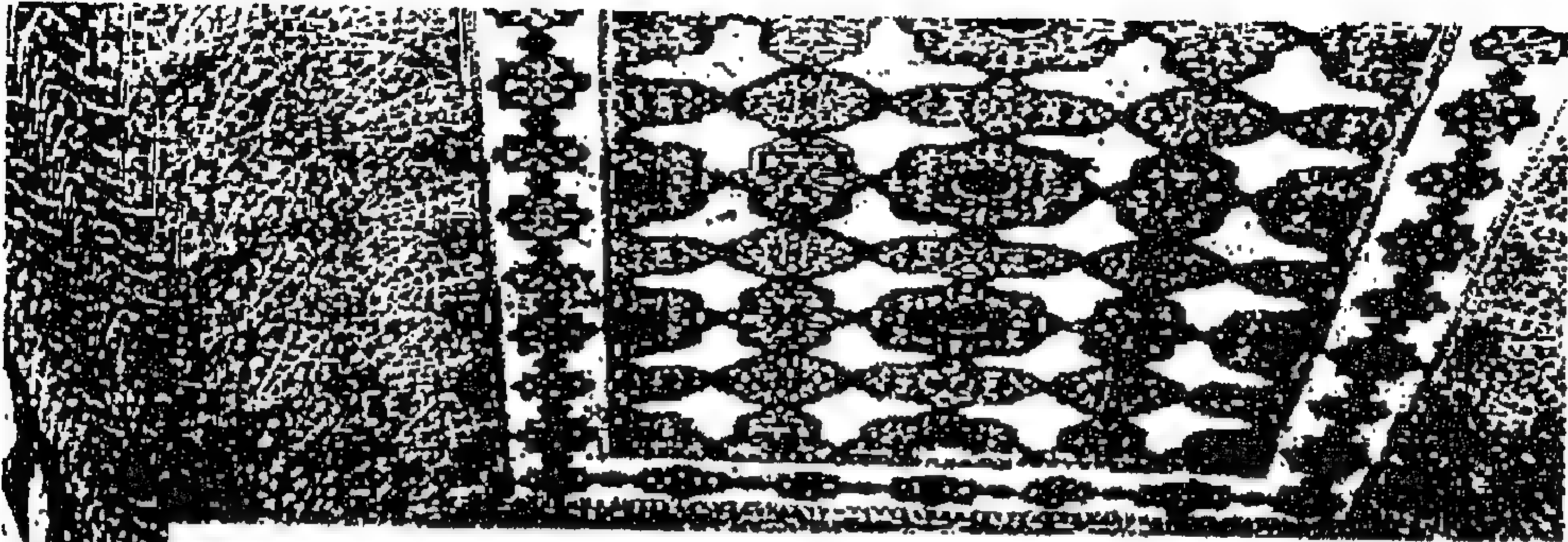
هناك ميلاد من جديد ، كما أن هناك كارما ،
لكنه ليس ميلادا جديدا للنفس المستقلة.

يقوم الموقف الفلسفي للبودية
على فكرة أن هناك استمرارية؛
فهناك ترابط من وجود لآخر، إلا أن
«الذات» وهم خلقه تجميع أنشطة
عقلية وبدنية. والتأمل هو طريقة
للتنظر إلى الذهن على أنه «ذهن
خالص» ولتجاوز وهم الذات.

والشعور هو تجميع لصور كثيرة وحالات من
الوجود تشبه مجرى من الانطباعات
والأفكار والإحساسات. ويربط الذهن بين
هذه الحالات التي يظن فيها أنها متصلة.
لكنها فيحسب ذهن يوجد من
خلال الميلاد من جديد.

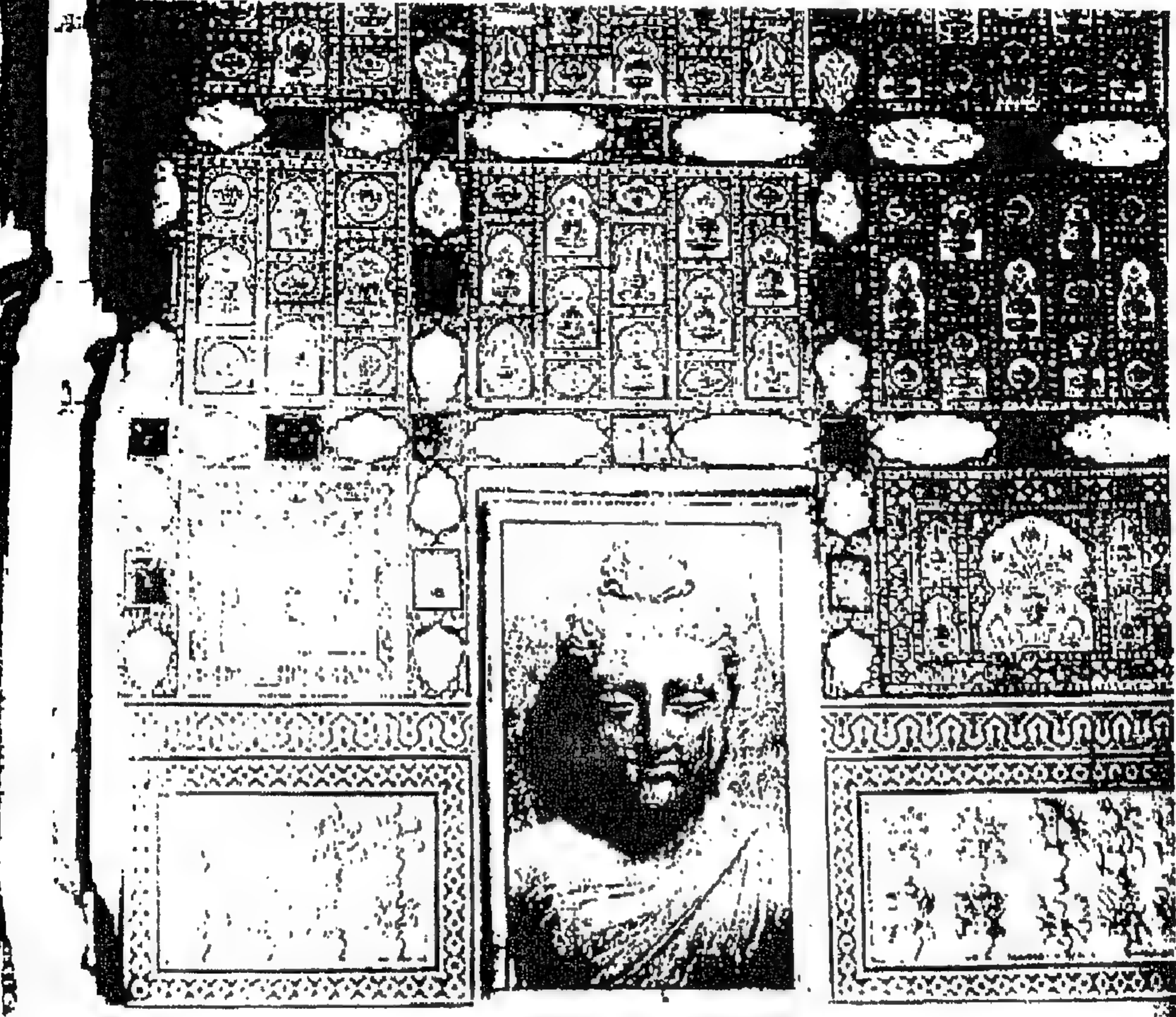

تربط الكارما بين حيرت الإنسان، وذلك
هو أعظم الأجزاء أهمية في الذات.

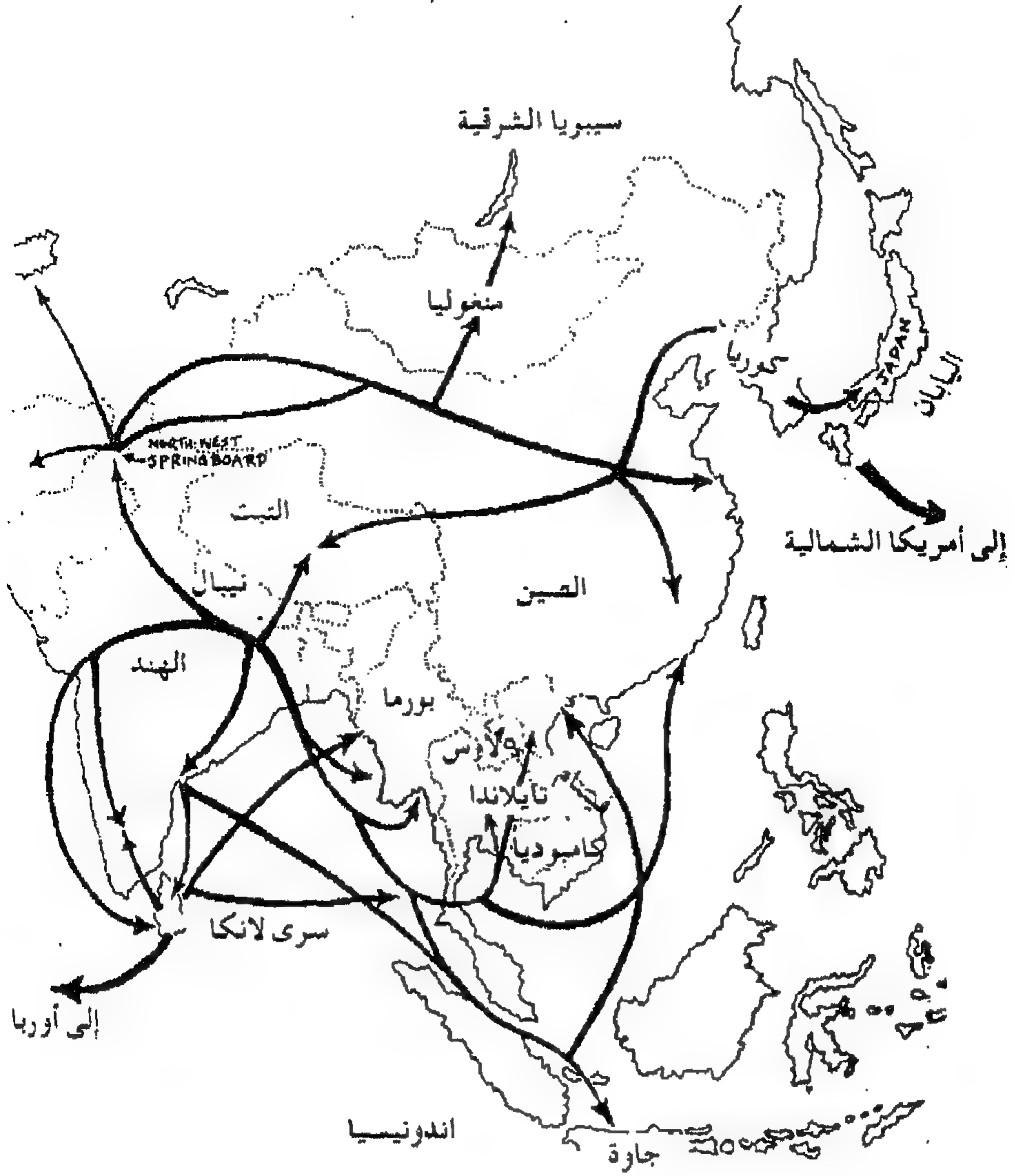
وإذا أردنا التلخيص قلنا إن البرذية:

- ١- ترفض سلطة القيدا (ونظام الطوائف المعلقة).
- ٢- تقبل باخفائق الأربعة السبيلة.
- ٣- تصر على التحليل التجريبي المألوف للحقيقة.
- ٤- ترفض الأسئلة الميتافيزيقية عن اخبقة المخلقة (الصست).
- ٥- ترى أن الذات وهم. فلا يوجد شيء سوى شعير فحسب.
- ٦- تسعى إلى النيرقانا (الاضفاء) عن طريق برانة تامة للرغبة. والمعانة. والسيوية.
- ٧- الصورة الأخلاقية الأساسية عندها هي زهد بوذا العظيم.

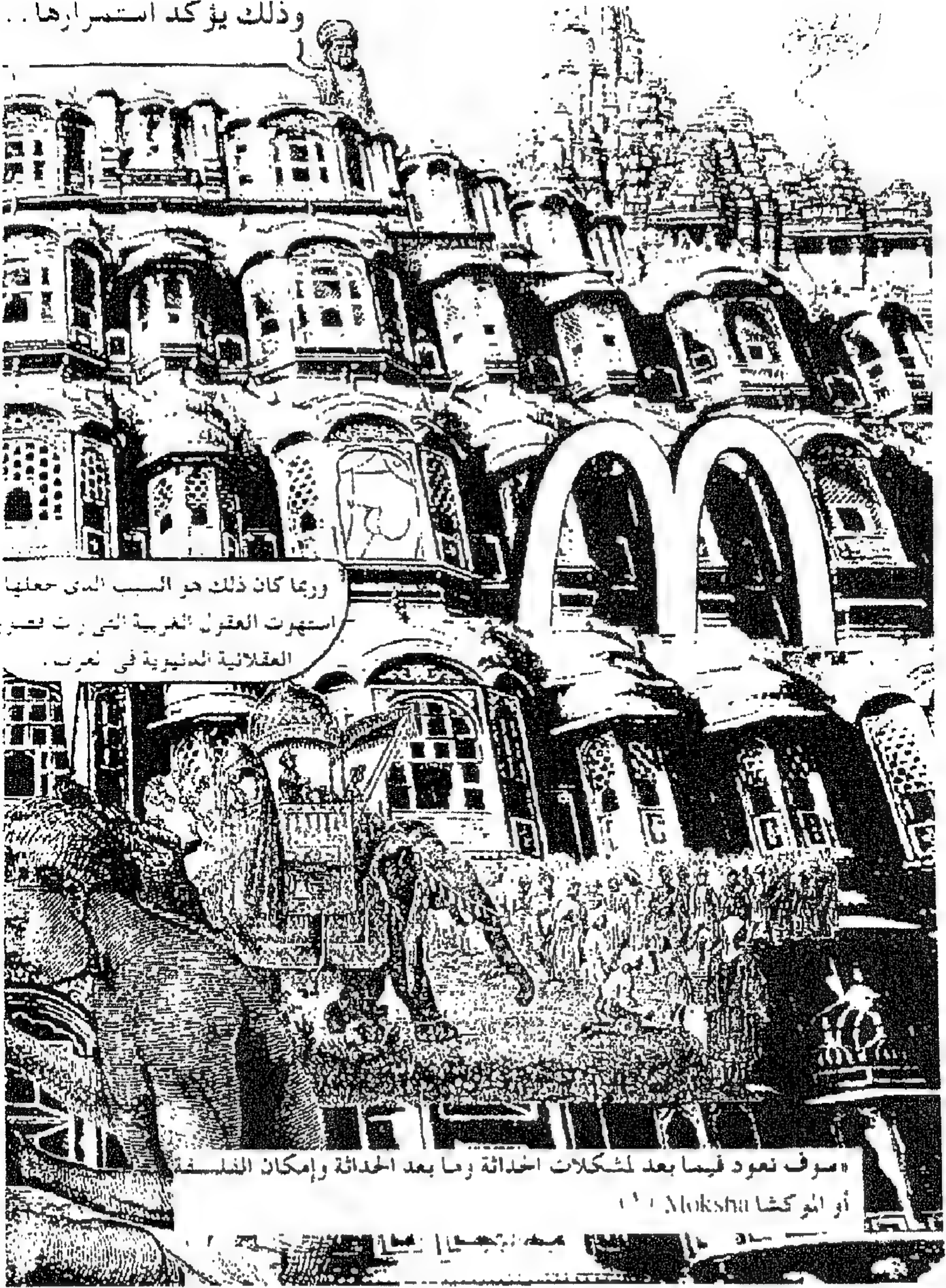

انتشار البوذية من الهند

كان للبوذية تأثير عظيم في جميع أنحاء العالم الشرقي ، وفي الأزمنة الحديثة في البلاد الغربية .

وذلك يؤكد استمرارها...

وربما كان ذلك هو السبب الذي جعلنا
استهوت العقول الغربية التي رت تصور
العقلانية الحديثة في لغتنا.

«صوف تعود فيما بعد لمشكلات اخذتة وما بعد الحداثة وإمكان الفلسفة
أو الموكشا Moksha»

(١) كلمة سنسكريتية تعني حرفيا -الانعتاق- أو الفرار من التكرار المسال لتجدد أميرت وأسيلا
في الهندوسية (المترجم) .

دافتنا من حلال مداين الفكر الیهدي المتعددة: كمثل كاسه هبانا
مازعات بسفة حول طبعه الخليفة الواقعية Reality وسماخیر
امتعدده واختلفة لتفسیر هانا

على الرغم من أن العالم دائم التغيير، فثبه
وحدة ومعنى.

القوة العطيسة لفكرنا هي قدرته غير العادية
تماما في الجمع بين البسيط والمرتب
والإلهي، والواقعي، والنشاط، والتسامي.

الصين والفلسفة

إن دراسة الصين وفلسفتها تعنى أن نقوم بقفزة أخرى عملاقة، ذلك لأن ثقافة الصين، رغم أنها شرقية، فإنها تختلف على نحو ملحوظ عن الهند؛ فسا يميز الثقافة الصينية أساساً هو إحساسها بالانسجام، والترابط الداخلى، واللغة والاستمرار، وتتميز الصين بعبادة القديم بحيث يصبح الذات هو كل شيء.

(١) ين Yin ويانج yang الجانب المظلم والجانب المشمس من التل في الأساطير والفلسفة الصينية. وهو رمز للصراع؛ إذ تمثل «ين» جانب الأنثى، ويمثل «يانج» جانب الذكر. راجع كتابنا: معجم ديانات وأساطير العالم، المجلد الثالث ص ٤٧٣ مكتبة مدبولى عام ١٩٩٦ (الترجم)

اللغة الصينية

نحتاج أولاً في مناقشتنا للفلسفة الصينية إلى التعرف على أنه لا توجد مشكلة حقيقية في الترجمة؛ فاللغة الصينية ليست سوى اللغات الغربية التي نستخدمها. وهي تستخدم بدلاً من أحرف الهجاء رموزاً (أو صوراً) أقل دقة من اللغة - مثل اللاتينية - المنظمة من حيث الصوت والنحو.

اللغة الصينية هي لوحة تلميحية وتنويهية، وتعتمد على السياق أكثر من اللغات الرومانية؛ فهي ليست لغة يسهل إخضاعها لفلسفة منطقية.

الثقافة الصينية

الثقافة الصينية هي واحدة من أقدم الثقافات التي تحتوى على ذاتها التي نعرفها، وكان طول عمرها هو أحد السمات الأساسية التي جعلتها ثقافة فريدة. وتكشف فلسفتها مثل الفلشات الهندية، عن تعقد ووحدة تجسدت في شرايين كثيرة مختلفة وإستراتيجيات فلسفية امتدت عبر آلاف من السنين. وعلى خلاف الهند لا نجد الآلهة ترقى في سماء الحضارة الصينية المبكرة.

وتعود أقدم النماذج إلى ثلاث آلاف سنة قبل الميلاد، وليس لدينا فكرة عما إذا كانت صحيحة أو كاذبة تماماً أو مزيجاً منها.

« دور الفلسفة »

لعبت الفلسفة في الثقافة الصينية . نفس الدور الذي لعبه الدين في العرب ؛
فماذا نعني بذلك ؟
ببساطة الحضارة الصينية زعمت دائما أن كل إنسان لديه ثقافة أو تربية من
الطبيعي أن يدرس ، وأن يفهم فلسفات التراث .

لا تعتمد الثقافة
الصينية على فكرة الله
التي يستجيب له كل فرد ،
ولا تتحدث أساطير
الأصلية عن عملية خلق
تفوق الطبيعة ، فالثقافة
الصينية ديرية وفلسفية ،
بالمعنى الواسع للكلمة .

من أقدم عصور الثقافة الصينية نجد أن طرق التفكير في التراث تنقل من جيل إلى جيل.

كان لدى كونفوشيوس منذ أقدم العصور فكرة عن الرجل الفاضل - الرجل الجنتلمان (تشين - تسو) . ويحدد ذلك ضربا من الأخلاق، ونوعا من السلوك، والنظام الاجتماعي.

الحضارة الصينية بلمحة خاطفة

- ١- لنهى أقدم نقاشة مستمرة في العالم (حوالي خمس آلاف سنة) وهي أساسا ثقافة مجتمع زراعي.
- ٢- وهي حضارة دينية متعددة الأديان.
- ٣- لغتها عامل هام في توحيدها، وفي التعبير عن حريتها خاصة في التفكير.
- ٤- فلسفة كونفوشيوس أو الأخلاق، تدعم أساس معظم الحضارة الصينية المتأخرة.
- ٥- يرتبط الدين والفلسفة ارتباطا وثيقا ويصعب الفصل بينهما.
- ٦- معظم الفلسفة الصينية يعلى من شأن فضائل الحكمة والحكمة، وحسن حكمته للشعب.
- ٧- الأسرة، والعلاقات الأسرية هي أساس المجتمع الصيني (تقع المرأة في قاع المجتمع).

روح الفلسفة الصينية

فما الذي يميز روح الفلسفة الصينية إذن؟ دكتور فنج الذي كتب منذ زمن تاريخ موجز للفلسفة الصينية يقول: إن أحد الموضوعات المتكررة هو: خطوط الحكيم في الداخل، وخطوط الملك في الخارج..

وإذا شئنا أن نعبر عن ذلك بطريقة عامة قلنا إن الفلسفة الصينية نابعة من الأرض، فهي لا تهتم بالإله ولا بالحقيقة المطلقة، لكنها تهتم بمشكلة كيف نعيش على الأرض بطريقة سليمة لذا تهتم بالأخلاق ومبادئ الحياة الاجتماعية والحكومة.

تيار رئيس في الفكر الصيني

الفلسفات الرئيسية الثلاثة هي :

الكونفوشية، والطاوية، والبوذية، لكنها

كلها تتفاعل الواحدة مع الأخرى

(الوحدة في الاختلاف)

السلالة الحاكمة القديمة

لقد كانت هناك تصورات مسبقة كثيرة في الغرب عن الصين . تقوم الكثير منها على روايات مارك بروتو وغيره من الغربيين الذين صوروا الصين في خلال أسفارهم ورحلاتهم، وحتى الآن نحن لا نعرف الكثير من تاريخ الصين . وأقدم الفترات التي لدينا دليل عليها هي فترة حكم أسرة شانج (١٧٦٦-١١٢٣ ق.م) . وعندما نصل إلى أسرة «تشو» (١١٢٢-٢٥٦ ق.م) نصل إلى فترة أعظم معرفة تاريخية، وكذلك العصر الذهبي للفلسفة الصينية .

منذ صعود أسرة «تشين» عام ٢٢١ ق.م
(الذي اشتق منها اسم الصين) حتى
ظهور الجمهورية الصينية عام ١٩١٢
كان هناك شكل مستمر من الحكومة
والثقافة.

ولقد كنت أنا الجد والقابلة. والمركب
الأصلي للأخلاق والفكر الصيني
القديم.

الأطوار الأربعة

- في استطاعتنا أن نقسم التاريخ الفلسفي للصين تقريبا إلى أربعة أطوار رئيسية :
- الفترة القديمة (فيما قبل ٢٠٠ ق.م) : وهي تتميز بوجود مدارس كثيرة (مائة مدرسة) .
 - الفترة المتوسطة (٢٠٠ ق.م - ٩٦٠ م) : الكونفوشية ، الطاوية ، ودخول البوذية .
 - الكونفوشية الجديدة (٩٦٠ - ١٩١٢) : رد فعل للبوذية ، ونهضة الكونفوشية .
 - الفترة الحديثة (١٩١٢ - حتى الآن) : وصول الفكر الغربي ، وإحياء الكونفوشية والماركسية .

وخلال هذه المراحل كلها، هناك معنى عميق لاستمرار
الاحتواء الذاتي في الصين أو كما يقول كونفوشيوس :

الرجل الحكيم يجد متعته في الماء ، والرجل
الخير يجد متعته في الجبال : الحكيم يتحرك
والخير يظل ساكنا . والحكيم سعيد . والخير
صامد .

نزعتان رئيسيتان

نمت قيم المجتمع الصيني من قيم الزراعة ، الأسرة ، والدولة . يقترمان على هذين الأمرين . وهاتان نزعتان رئيسيتان : الكونفوشية والطاوية اللتان تبدوان متضادتين . لكنهما يتفاعلان باستمرار ، لإنتاج استقرار دينامي للفكر الصيني .

ويمكن التعبير عن ذلك بأنها

تجري الفكرة عبر الفكر الصيني كالخريف والعمود...

وهذا يعني أن أي شيء يؤول إلى حده الأقصى ينتج حدها العكسي مضادة .

يقول كتاب التغيرات (آي سينج)

هذا الشعور بنسور والسلب منهم في كل من الكونفوشية والطاوية .

عندما يذهب البرد يأتي الحر ، وعندما يذهب الحر يأتي البرد .

المذهب الإنساني الصيني

الفلسفة الصينية فلسفة إنسانية . ونحن نعني بذلك أنها جعلت من وجود الإنسان مركزاً للكون . وبهذا المعنى فإن الفلسفة الصينية فلسفة تهتم بهذا العالم تماماً أكثر من اهتمامها بالعالم الآخر . غير أنه لو كان ذلك صحيحاً تماماً ، فسوف يكون من الصعب جداً أن نفسر : لماذا أصبحت البوذية شعبية إلى هذا الحد في الصين ؟ لأن البوذية تهتم اهتماماً كبيراً بتركنا لهذا العالم خلفنا بغية الوصول إلى النيرفانا .

وهكذا نجد التراث الصيني مثالياً
واقعيًا في آن معا: فيرى ينظر إلى
الإنسان بالنظر إلى السماء.

أر كما عسر عن ذلك أحد الفلاسفة عندما
تحدث عن الكونيين الجديدة...

إنها لم تطلق الأنشطة الروحية
ومع ذلك تشير مباشرة إلى ما كان قبل
السيار.

«الباحثون الأوّل»

كانت السجلات التاريخية
واحدة من المحاولات الأولى لوصف
المائة مدرسة الصينية في الفلسفة لـ
«سو-ماشين» الذي توفي عام ١١٠
ق.م. ولقد لخص في كتابه العظيم
الأفكار الرئيسية للقرون الماضية.

رتبتها في ست مدارس كبرى.

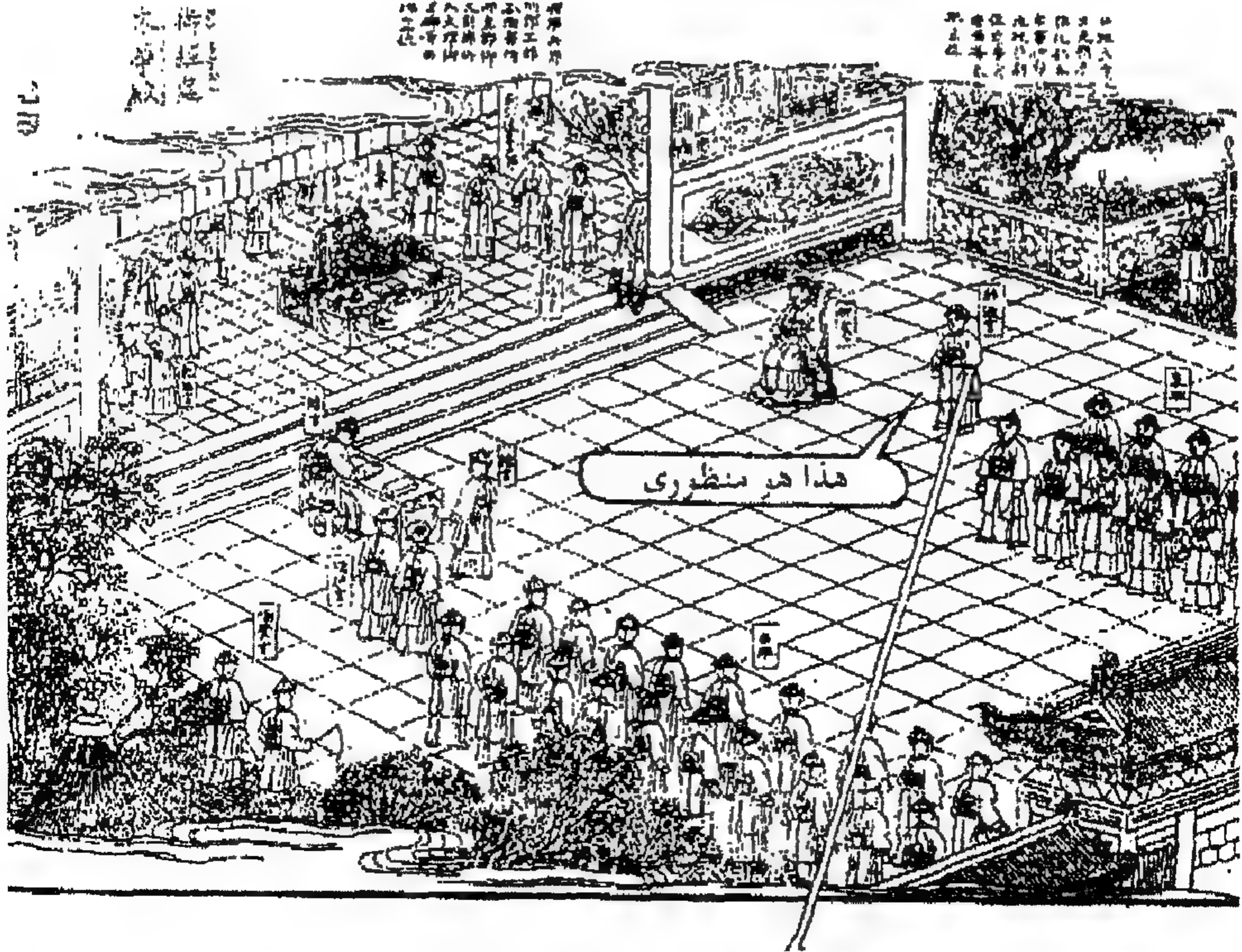
وبعد ذلك بقليل أعد باحث آخر هو
ليوهسين (٤٦ ق.م - ٢٣ م) ملخصاً من
الكتب الموجودة في المكتبة الإمبراطورية
وهو حين فعل ذلك صنّف مائة مدرسة في
مجموعات رئيسية (نفس المدارس الستة
التي قسمها «سو-ماشين» من قبل.

لكني حاولت أيضاً تحليل
تاريخ المدارس المختلفة.

ولقد كانت هناك مناقشات في هذه
العقود ما تعمل كإدراك الفهم في كثير
والسنة. وفي حكمه، يفتخر أنهم عميد
في القرنين الثالث والعشرين. والتاريخ
والعشرين قبل الميلاد.

تلميحات معظم الفلسفة
الصينية التي تحدد بالضبط
مدارس الفكر تصبح وصف
تنوعات الجشائش في مرج.

ومن المثير للدهشة أن «ليوهسين» رأى أصل المدارس في وظائف الموظفين الرسميين في البلاط، أو في جماعات نوعية خاصة ووظائفها في المجتمع. وذلك منظور اجتماعي في الغالب.

جو : (المدرسة الكونفوشية) وقد نشأت من الأدب .
ين - يانج : مدرسة تطورت من الكسولوجيين .
مدرسة موهست : وتعود أصولها إلى الفرسان ، وهم أعضاء في مدرسة الطاو التي أتت من النساك .
مدرسة الأسماء : وقد جاءت من انجادلين محترفين .
مدرسة التشريع : وقد جاءت من «رجال المناهج» (السياسيين) .

«تقسيمات سو - ما تشين»

مدرسة «ين - يانج» اشتقت من الكسولوجيا القديمة. وهي تنبؤ بمبدأين أساسيين يحكمان الكون، يعرفان الآن تماما في الغرب. وتمثل «ين» مبدأ الأنتى السلبى. و«يانج» مبدأ الذكر الإيجابى. ويتفاعل الاثنان على الدوام لخلق كل شيء وكل تطور.

ويانج يعنى فى الأصل أشعة الشمس. و«ين» الضد. ومن هذا تم تطوير منظور ثنائى كرنى.

ولقد ارتبطت هذه الأفكار فيما بعد بكتاب «آى - شنج» (أى كتاب التغيرات) الذى يصف المبادئ الكسولوجية فى الكون. وأسهب فيها بطرق يمكن تخسينها من النماذج السداسية. ولهذه الفكرة الأساسية نتائج كثيرة تجرى فى الفلسفة الصينية.

مدرسة «ين - يانج» وأفكارها عن التفاعل الطبيعي للقوى الكونية. تضرب
بجدور عميقة جداً في الثقافة الشعبية الصينية.

مذهب الجبرية (الإيمان بالقضاء والقدر) المتغلغل
في الثقافة الريلية. دعمه التنبؤ بالغيب الخرافي
الذي أسهب كتاب التفيرات في شرحه.

غير أن منظورين يانج قاد إلى وجهة نظر علمية عن
القوى الطبيعية التي تعمل في الكون. كما دى إلى
وجهة نظر غامضة تفرد على أساس السور الغيب.

كونفوشيوس

المدرسة الثانية
هي المعروفة باسم
«جوشيا» (أى
مدرسة الأدب). كما
تُعرف أيضا باسم
مدرسة
كونفوشيوس، الذى
كان كونفوشيوس
(551-479 ق.م.)
- كما هو واضح -

الشخصية
الرئيسية
فيها.

ومن المؤكد أن المدرسة كانت ملثرة تأثيرا قويا. فقد اهتمت بالاستقامة والقلب الإنسانى. قبل
عصر النهضة فى أوروبا بألفين من السنين. وضعت هذه المدرسة الإنسان فى بؤرة تفكيرها. وكان
السؤال المركزى عندهم هو كيف يمكن للإنسان أن يحسن من نفسه ويتطلع إلى العظمة على هذه
الأرض. أن تكون إنسانا مهذبا مثقفا متعبيرا. ذلك هو الخط الأساسى. هكذا يقول كونفوشيوس فى
اختارات (١).

إنه يهذب نفسه حتى يحدث حالة
سكنة النفس عند الناس.

(١) جمعت تعاليم كونفوشيوس فى كتاب عنوانه «اختارات». وهى تشتتل على عشرين كتابا
أى فصلا يتألف كل منها من مجموعة من الجمل أو الفقرات من أقوال المعلم التى سجلها
تلاميذه (المترجم).

عاش الحكيم الفيلسوف « كونج - فو - تسو » (١) منذ حوالي ٢٥٠٠ سنة خلت
 ومن المرجح أنه كان له تأثير يفوق أى فيلسوف آخر فى تاريخ العالم . وكان اسم
 « كونفوشيوس » هو الاسم اللاتينى الذى أُطلق عليه فيما بعد . ونحن لا نعرف إلا
 قليلاً عن حياته الحقيقية . ولنا على يقين أنه كتب بالفعل «مختراته» . ولم تكتب
 أول سيرة حياة إلا بعد وفاته بثلاثة قرون ، ومن ثم فلا بد من الارتياح فى دقتها .
 ومن المؤكد أنه لا بد أن يكون هناك قدر من المعلومات يعزى إلى كونفوشيوس .
 ولقد قال عنه مانشيوس الذى عاش بعد الحكيم بمائة سنة ، والذى وضع تراثنا يحصل
 اسمه :

(١) هذه هي الصورة الصينية الأصلية لاسم « كونفوشيوس » التي تعني « المعلم كونج - (المترجم) .

لقد قيل إن كونفوشيوس عمل في الحكومة . ثم عمل في التدريس المختصين
 بعد ذلك . ويبدو أن من المرجح أنه كان أول شخص في التاريخ الصيني يدرس لعدد
 كبير من الطلاب بطريقة خاصة (وربما كان عددهم بالآلاف) و كثير من منهم
 أصبحوا باحثين ومفكرين مشهورين .

اعتمد على من تقرأ له : فهو إما أنه
 كتب الكلاسيكيات الستة . أو
 بعضها . أو لا شيء على الإطلاق .

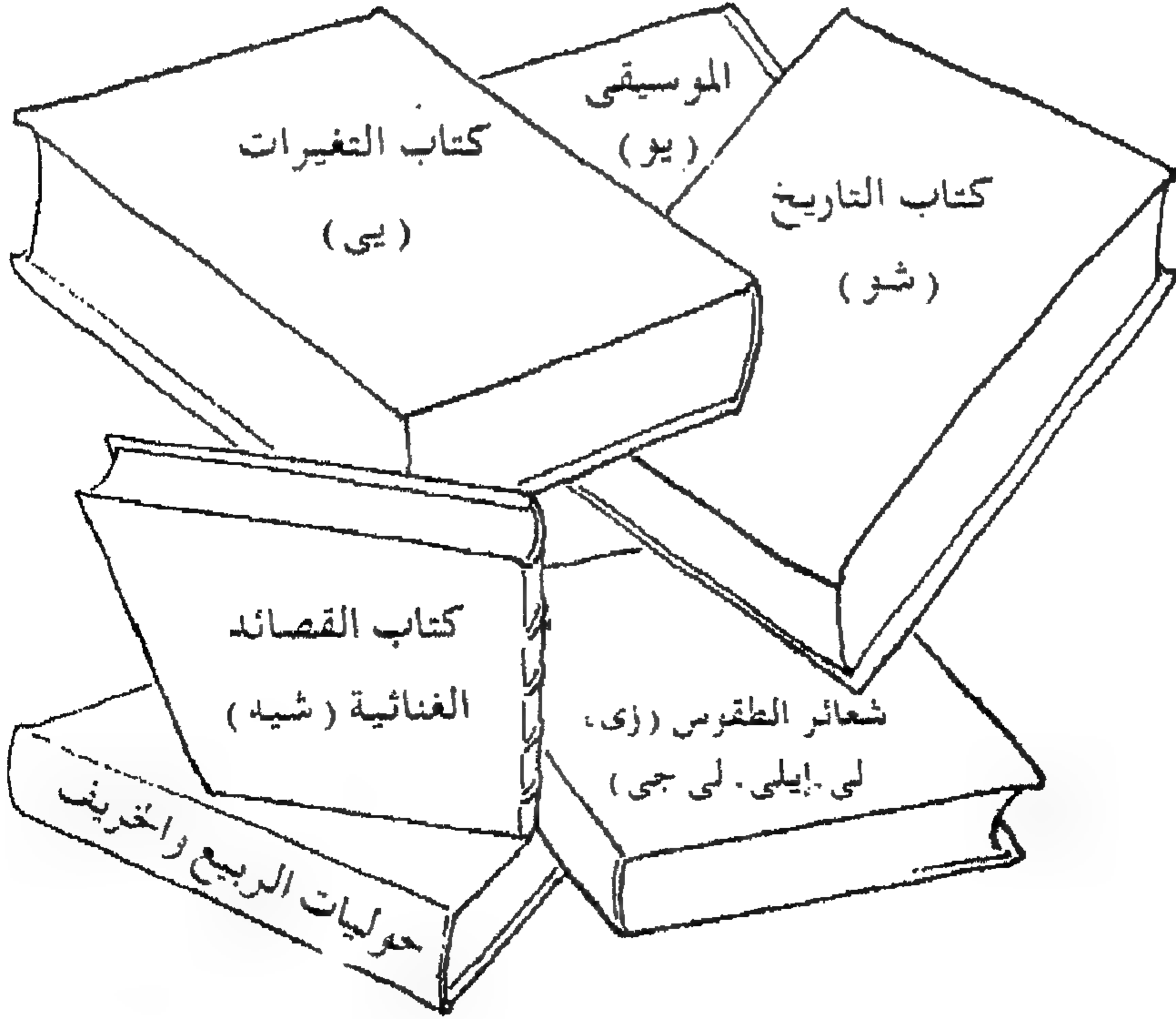
لما كانت التعاليم الكلاسيكية الصينية عرضاً
 حياً تنتقل من جيل إلى جيل . وربما كان
 لكونفوشيوس دور في تنظيمها . لكن من غير
 احتمال أنه أنكرها

كل فلسفة هي سياسة . والعباسية
 هي الامتداد الطبيعي للفلسفة .

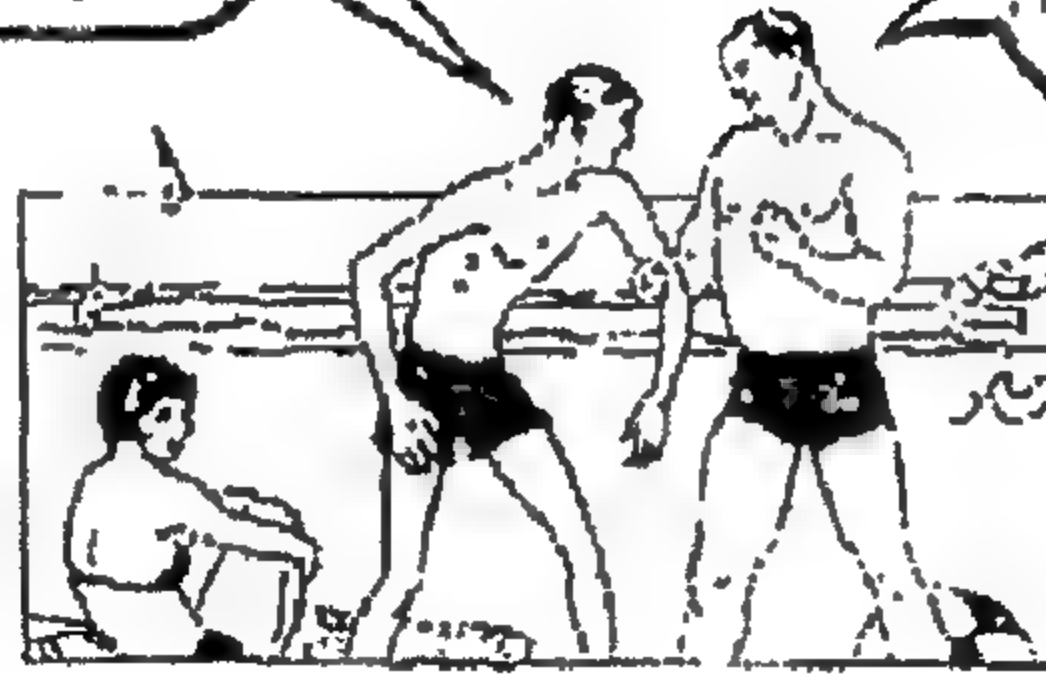
«الكلاسيكيات الستة»

الكلاسيكيات الستة تطابق الفنون الحرة (أوليوبى)

غير أن كونفوشيوس هو الذى كتب
المختارات، أو معظمها على الأقل.
أو ربما بعضها - فبما يعتقد

وليس المهم كمية ما قاله بالفعال -
أبل الطرق التى عبر بها عن
أفكاره واستخدمها عبر القرون.

الفلسفة الكونفوشية

لقد نقل كونفوشيوس الحكمة الموجودة بالفعل في عصره ، لكنه وهو يفعل ذلك أضفى عليها نكهة خاصة متسائكة. كما أنه عمل كنموذج من الباحثين والإداريين له دلالة الهامة. فيما أنه كرس نفسه للعلم. ولم تكن له أية طموحات في مناح الدنيا. فقد علم الناس باستمرار الفكرة التي تقول : إن السلوك الصحيح. والتكريس لأداء الواجب هما مفتاح النجاح.

أسرار الكون ، وأسرار العبادات ،
والخلاص أمور لا همها هنا .
لكنني مهتم بالأحرى بالوحدة
الاجتماعية والمعرفة المثبتة .

لقد قال أحد تلاميذه عن
تعاليمه :

نظرية أستاذي صحيحة عن
مبادئ طبيعتنا ، والممارسة
الخيرة لها مع الآخرين - هذا
ولا شيء سواه .

عن التعليم قال كونفوشيوس :

إذا كان المرء بالاحتفاظ بأخو الدافئ القديم
يستطيع أن يفهم الجو الجديد، فإنه يصلح أن
يكون معلماً.

وقال أيضاً...

إذا كانت هناك تربية
فلن يكون هناك تمييز
بين الطبقات.

وكان يتناول أربعة موضوعات في تعاليمه: السلوك، والثقافة، والولاء، والإيمان
الجيد، وقال عن أهمية الطقوس في الحكومة...

إذا كان في استطاعة المرء أن يحكم البلاد بالطقوس
والانقياد، فليس ثمة ما يقال أكثر من ذلك. لكن إذا لم يكن
في استطاعة المرء أن يحكم البلاد بالطقوس والانقياد، فما
الذي يمكن للمرء أن يفعله عندئذ بالطقوس؟

ثلاثة مبادئ رئيسية

كان كونفوشيوس مهتما بالتوازن بين استقامة الفرد وانسجام المجتمع. ولذلك كانت هناك ثلاثة مبادئ رئيسية:

- ١- اجين jen الرقعة البشرية (الخيرية - الوجود الصحيح)
- ٢- لى li الاتكبت (اللياقة - القواعد)
- ٣- شن chin الاستقامة السلوك الصحيح.

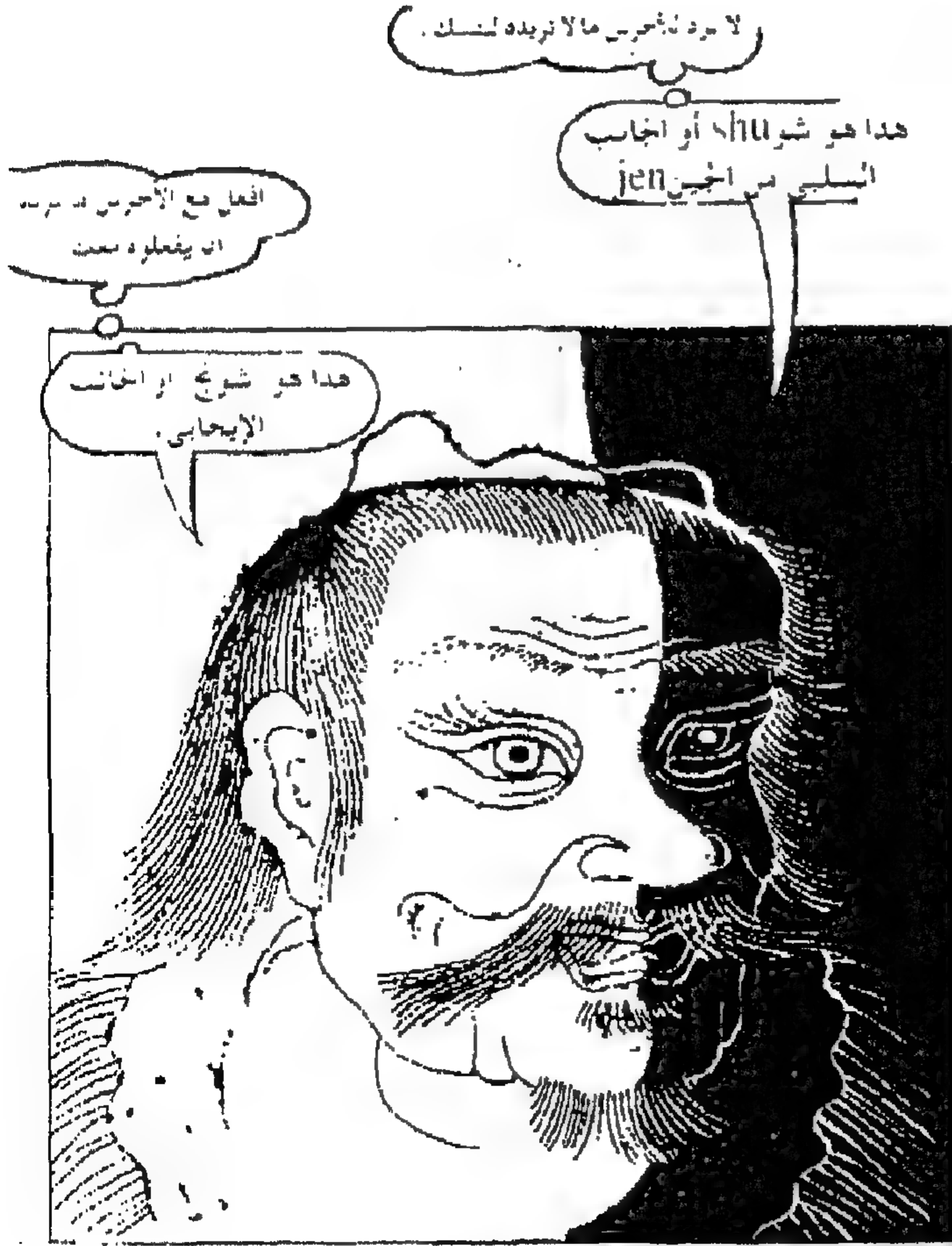

لان للسراء ان يسلك سلوكا سليما حتى يحقق اجين jen العلاقات البشرية وبصفة خاصة في داخل العلاقات الخمس المذكورة في التراث الثقافي.

١- بين الأب والابن.	٢- بين الحاكم والوزير.	٣- بين الأخ الأكبر والأصغر.	٤- بين الزوج والزوجة.	٥- بين الصديق وصديقه.
				

سوف تلاحظ أن النساء لا يذكرن إلا مرة واحدة في هذه العلاقات الخمسة.

جين (١) الإيجابي والسلبي

ومن ثم فطريق

«الجين» هو ممارسة شونغ وشو!

ممارسة طريق الجين يتبين أن
تفعل من أجل لا شيء - لأنه
ينبغي عليك أن تفعل. لا لأنك
تريد شيئاً.

(١) جين Jen الود أو العطف أو الشفقة. صفة أخلاقية أساسية في الكونفوشية لا بد من توافرها في الحاكم الصالح. (المترجم).

كيف نملك؟

لا بد للسلوك أن تنظمه صفة «الرجوب»؛ أو ينبغي عليك أن تفعل في موقف معين. ولقد وصف ذلك فيما بعد على أنه «مبدأ تطبيق قياس المساحة. أو عمل ما يجب عمله عن طريق تطبيق القواعد والتمسك بها. الامتياز الأخلاقي. إذن - يُعبّر عنه بالجميع بين السلوك السليم. والمنظور السليم، والاستقامة متجسدة في شخصية «تثرون - تسو» أو الجنتلمان أو الرجل المهذب. ولقد كان كونفوشيوس نفسه النموذج المطلق لكل هذه المناظير. وها هنا يكمن سبب جلده وصدوده.

مانشيوس

مانشيوس (٣٧١ - ٢٨٩ ق.م) هو تلميذ كونفوشيوس العظيم الذي طُور.
وقسن أفكار الحكيم . بقدر ما حاول أن يفسر : لماذا ينبغي على الإنسان أن يسلك
الطريق القويم ؟

السؤال المركزي هو على وجه الدقة عن طبيعة الطبيعة البشرية : أهي خيرة أم
شريرة أم محايدة . أم هي الثلاثة ؟ ويذهب مانشيوس إلى أن هناك ثلاث نظريات إلى
جانب نظريته الخاصة :

- ١- إن جميع الناس أختيار وأشرار .
- ٢- إن الناس لا هم أختيار ولا أشرار .
- ٣- إن بعض الناس أختيار وبعضهم أشرار .

ولما كان مانشيوس متفائلا قليلا فقد ذهب إلى أننا جميعا نولد ولدينا الاستعداد للخير ، وهو ما أسماه ، البدايات الأربعة . وهو يذهب إلى أننا جميعا نولد ولدينا إحساس بالجبن (الإنسانية) وآى (الاستقامة) ، ولى لنا (اللياقة) وشن Chin (الحكمة) . ولو سمح لهذه الاستعدادات الداخلية بأن تنمو على نحو طبيعي فسوف تتطور إلى الفضائل الأربعة المستمرة ، ومثلما أن السلوك الصحيح فى العلاقات البشرية هو الأساس فى الأخلاق بأسرها . فكذاك السلوك الصحيح هو الطابع المميز للمواطن الصالح والدولة الأخلاقية

وهذا هو السبب فى أن الحاكم ينبغى أن يكون مهذباً (جنتلمان) وحكما أقرب ما يكون إلى الملك الفيلسوف عند أفلاطون (١) ، والواقع أن الحاكم إذا لم يحكم بحكمة وبطريقة أخلاقية ، فإن من حق الشعب أن يعزله .

هذه الفكرة البراديكالية لم تظهر فى العرب إلا فى القرن التاسع عشر والتاسع عشر .

ولقد انتشر مانشيوس وثنائعه بين تورات هذا القرن فى الصين لاسيما عندما كان ..

الشعب هو أهم عنصر فى الدولة ، إنما حان الأوان والساعات فهى هى تروية ثانية ، والسيادة هى فى يد المراتب

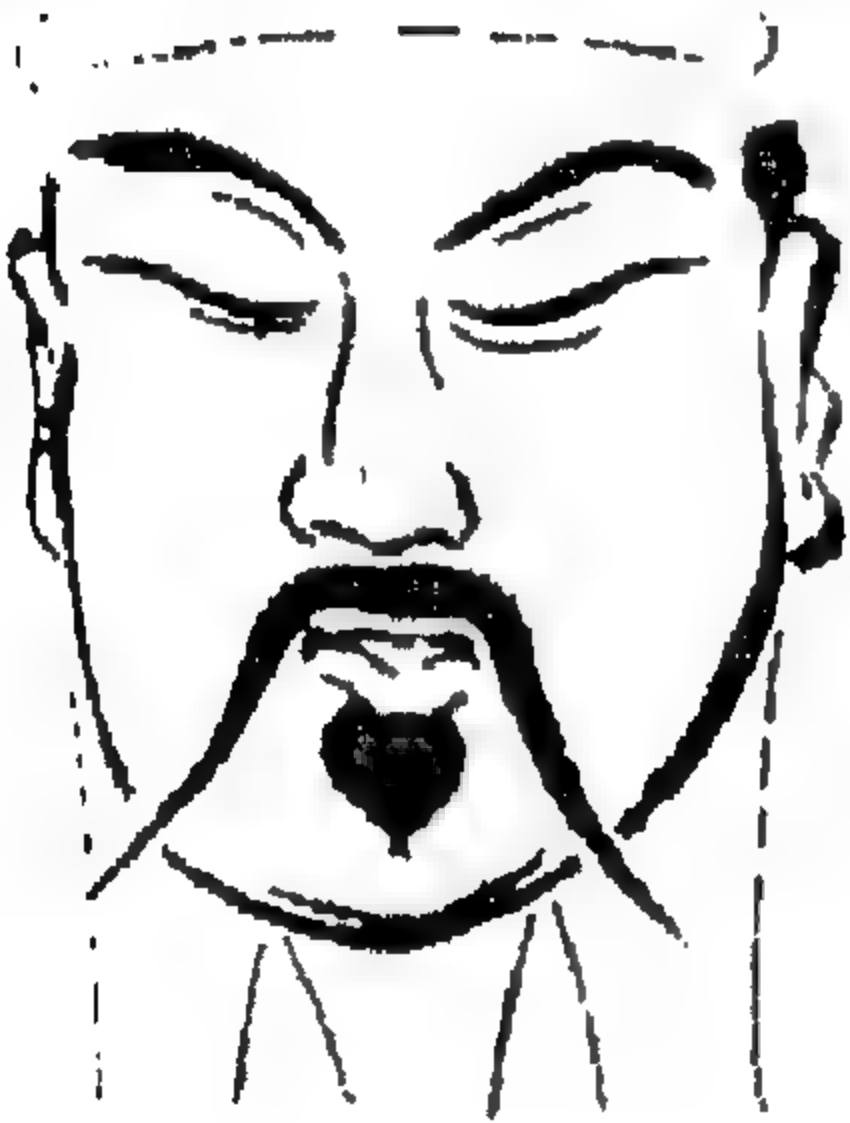
(١) كانوا يشبهون كونفوشيوس بسقراط فى تاريخ العرب ، ومانشيوس (المثالى فى مزاجه الخاص فى فلسفته بأفلاطون) وهميون تسو الواقعى بأرسطو . وهم الثلاثة يشكلون نوعا من الثالث برصفتهم الآباء المؤسسين للكونفوشية (المترجم) .

حياة الأسرة عند مانشيوس هو الطريق السليم نحو تحقيق الجين Jen. وهذا
يعنى التوزيع العادل للأرض لكي تعمل الدولة بمعناها الصحيح. بما يسيه النظام
السليم. ويتضمن ذلك - مثل جوانب الفلسفة الصينية الأخرى - طريقة عقلية
متماسكة اجتماعيا ومتحدة لتدبير الأمور، وهي بالطبع لم تتبع على الدوام.

ويرى البعض أن مانشيوس قد نطاق
تعاليم كونفوشيوس عن تهذيب المرء
لنفسه بحيث تكون تهذبا عاما.

ويرى آخرون أنه ما زال بعدا جدا عن المثالية.

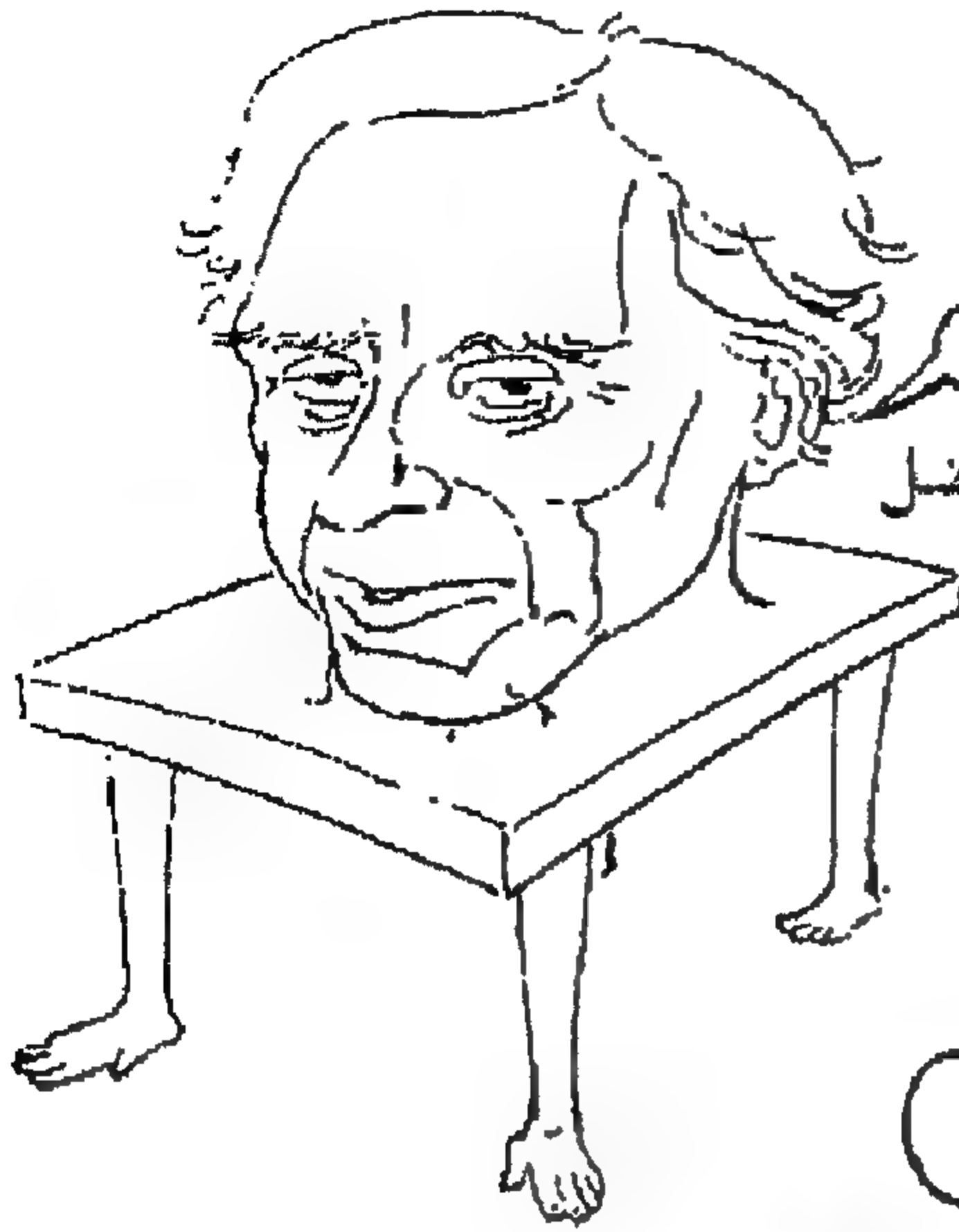
الأسرة هي العالم
الصغير بالنسبة
للدولة.

وهو مثل كونفوشيوس دعم الأسرة كما
دعم الطقوس وفكرة الوسط الذهبي.

مدرسة الأسماء

غير أن هؤلاء الفلاسفة كانوا يهتمون ببساطة بمعانى الأسماء ويسمونها كوفوفوشيسوس «تقويم الأسماء»، وهو يعنى بذلك تصحيح إعطاء الشيء اسماً ما (أن تقول عن الجاروف إنه جاروف؟). وبعبارة أخرى: الوصف الصحيح للأشياء وتحليلها ضرورى حتى نتجنب الكذب والوهم، وتكمن المشكلة فى العلاقة بين المينج Ming (أى الاسم) والشيه shih (الواقع الفعلى).

وهم دائماً يستخدمون مثال

وهو المثال الذى أصبح شهيراً فيما بعد بفضل برتراند رسل

حياة المرء هى أشبه
بأحد أسرى العدو

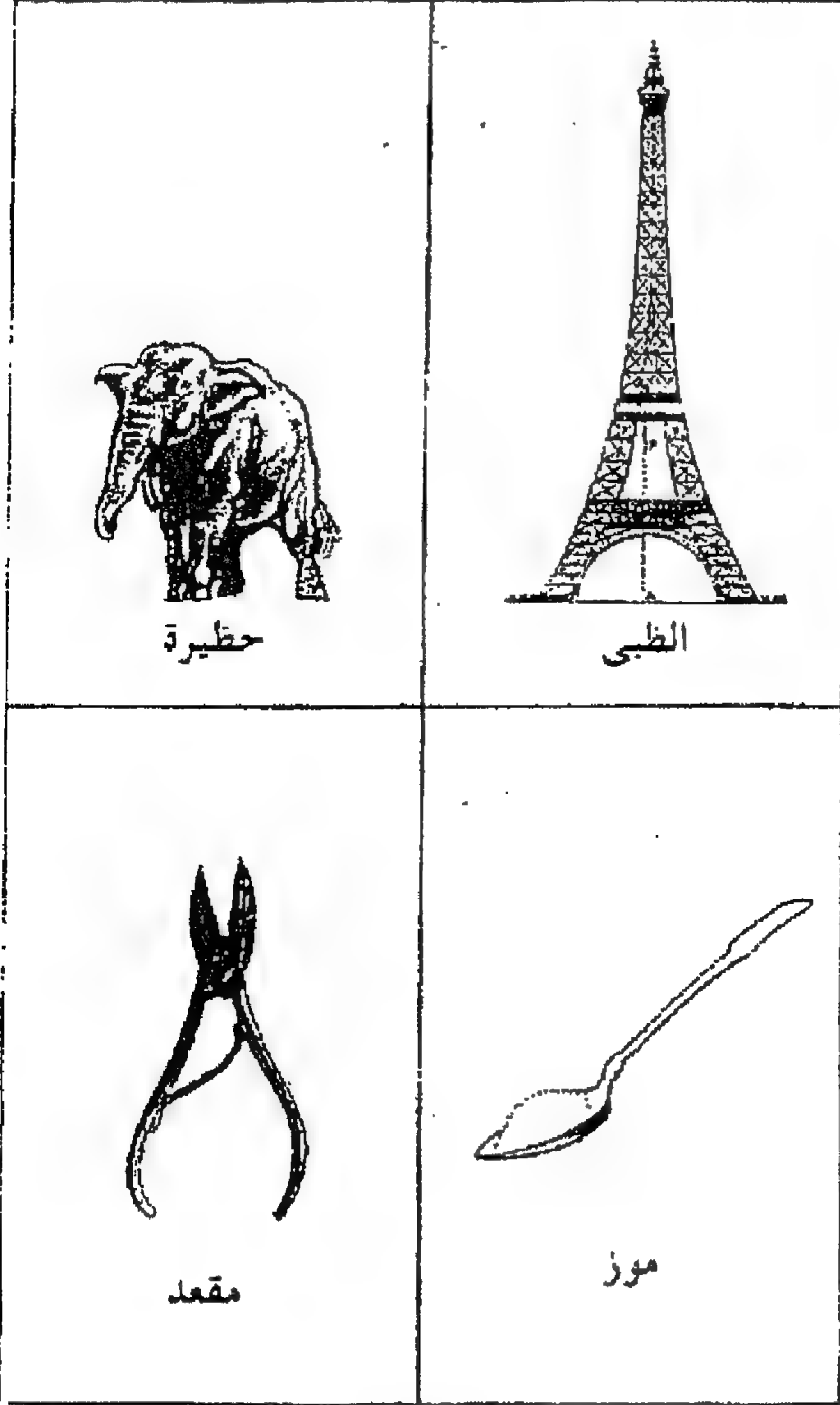
هل تعنى أنك لا تستطيع أن تقرض
عليها أم أنك تشبه الجراد؟

أهى دائماً تعبير
وتدبير؟

لماذا لا تقول ماذا
تعنى؟

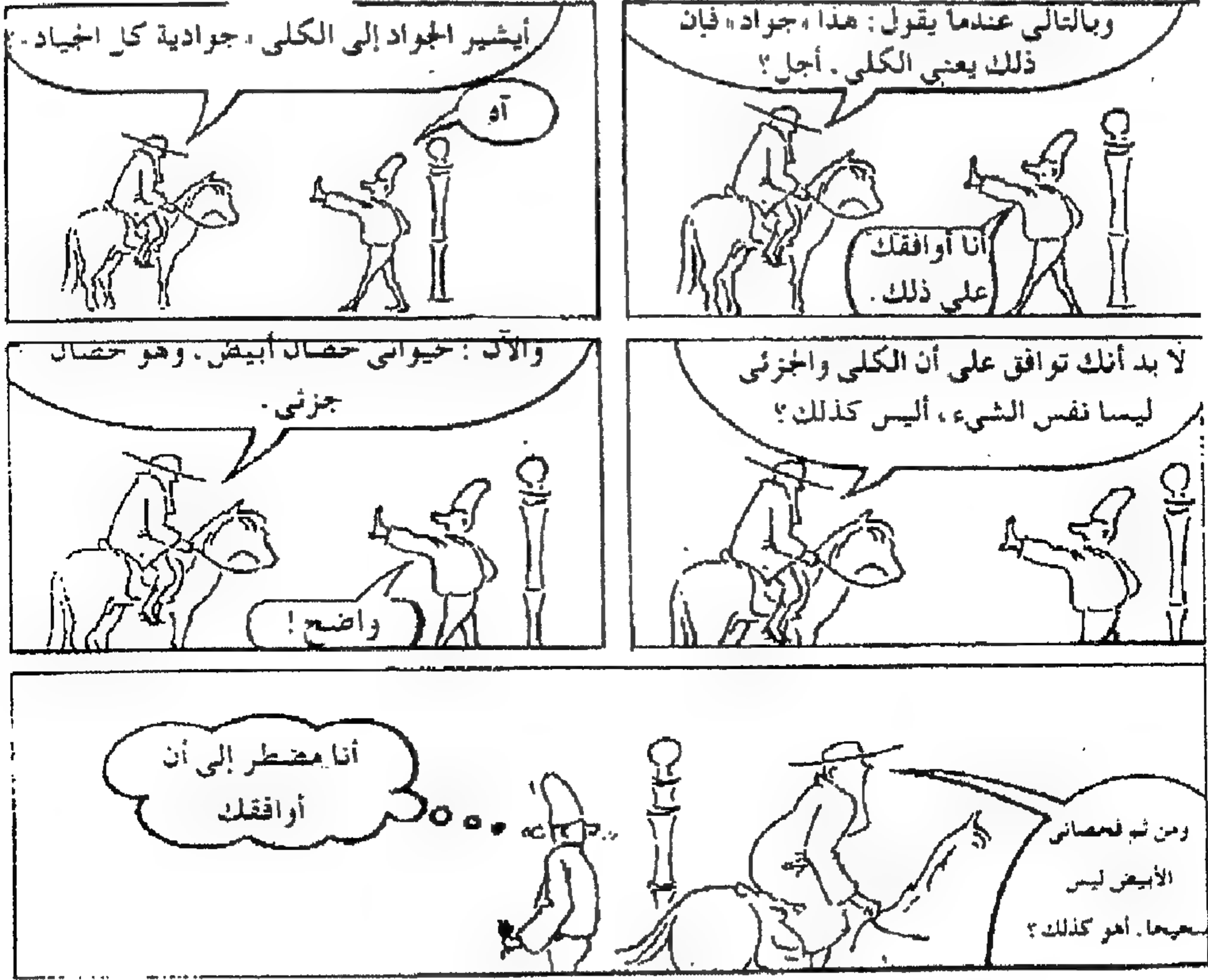
مشكلة الكليات

كانت المنازعات داخل مدرسة الأسماء أحياناً عبارة عن تأويلات معقدة وخداعة، للطريقة التي تعنيها الأشياء (وهو ما أسماه اليونان بالسفسطة) والنقطة الفلسفية المهمة فيها جميعاً كانت طبيعة الكليات أو بيان كيف تصف اللغة الأشياء؟

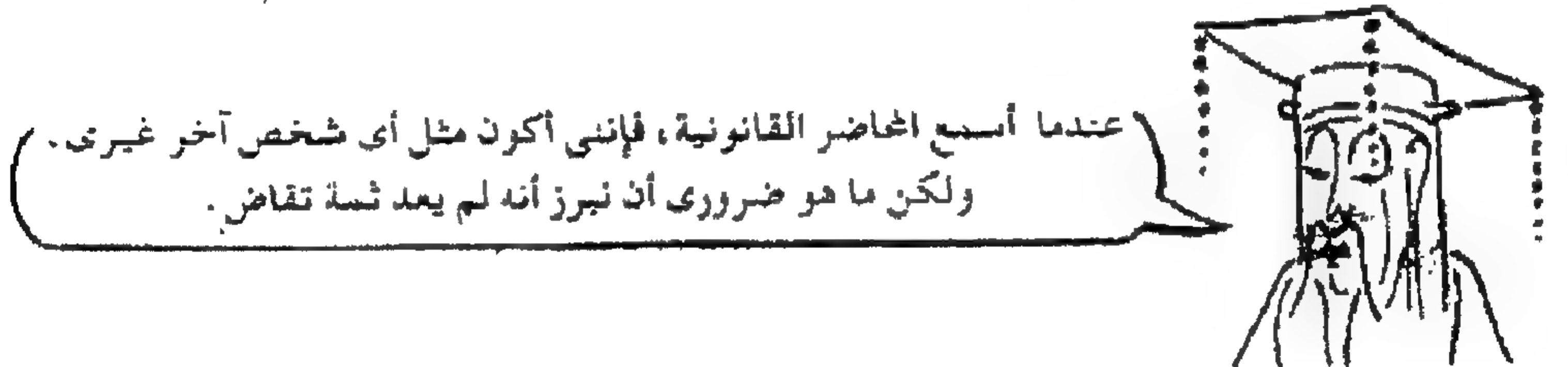

تسمية الأجزاء

كان « كوج - سن - لوج » (في القرن الرابع قبل الميلاد) أحد الشخصيات الشهيرة في مدرسة الأسماء، وقد كتب كتاباً شهيراً هو « خطاب الحصان الأبيض »، وتسير قصته على أنه وقف عند الحدود وقال : إن الجياد لن يسمح لها بالدخول .

ليس ثمة ما يدهش في أن كثيرين في مدرسة الأسماء كانوا محامين يذهبون إلى أن الأبيض أسود، لقد كان كونفوشيوس نفسه يكره الأشياء القانونية، وقد نقل عند قوله:

المدرسة الموهية (١)

قامت على أعمال مو-تسو (٤٧٩ - ٣٨١ ق.م) وعلى كتاب بنفس الاسم . ولقد كانت هذه المدرسة معارضة للكونفوشية وللتراث ؛ فقد انتقد «مو» ما وجدده عند كونفوشيوس من حب للطقوس والموسيقى - من منظور الطبقات الدنيا التي طردت من طبقة النبلاء . ولقد قيل إن مو-تسو كان يمثل طبقة الفرسان التي كان عملها القتال وليس الكلام . ومن ثم كانت عملية بالسة للطقوس والمؤسسات .

تتلك تسعة فصول في كتاب «مو-تسو» نغمه مختصة لطرق القتال وأساليب الدفاع .

لكننا لا نحبذ الحروب العدوانية

المدرسة الموهية:

منظور عملي نفعي . لكنها تتحدث عن الحب الكلي الشامل الذي هو المبدأ المرشد لكل سلوك .

ينبغي أن يعامل كل إنسان بنفسه
الحب الكلي الشامل ، لكن لا بد
لده من طاعة القواعد .

(١) الموهية Mohism : مدرسة قديمة في الفلسفة الصينية أسسها في القرن الخامس . مو-تسو ترى ضرورة الخضوع لشئلة السماء . كانت ضد الكونفوشية في رفضها للحب الخاص (حب الوالدين مثلاً) وتبنيها للحب الكلي أو الشامل (الترجم) .

ضد كونفوشيوس

يذهب « مو - تسو » إلى ان كونفوشيوس أخطأ في أربع مسائل رئيسية .

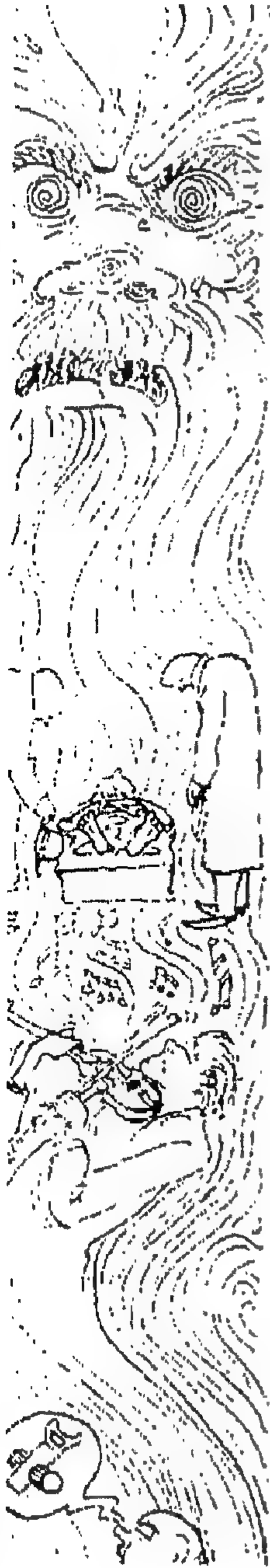
١ - لا يؤمن الكونفوشيون بالأرواح أو بالآلهة ، التي لا ترضيهم .

٢ - يؤمن الكونفوشيون بان على المرء أن يعلن الحداد على والديه لمدة ثلاث سنوات . وذلك مضيعة لوقت الإنسان وطاقته .

٣ - يحبون الموسيقى التي هي مضيعة لوقت المرء .

٤ - الكونفوشيون - فيما يبدو - يؤمنون بالتدر المسبق الذي يجعل كل إنسان سلبيا وكسولا .

ولقد فكر « مو - تسو » طويلا في كل تعاليم الكونفوشيين وطقوسها .

ليس ثسة وقت لكل هذه
الأمور لاسيما عندما يحل
موسم حصاد الأرز .

لقد كان تفكيره عمليا وشاملا من ذلك النوع الذي يجعل كل شيء يسير مع

الفلسفة .

الجدل الموهبي

وجهة نظر الموهبين النفعية عن العالم أدت بهم إلى الدفاع عن الحس المشترك، ورفض معظم الفلاسفة النظرية. ولقد كرهوا الطاوية بصفة خاصة لقولها بوجود «عالم آخر»، ولإنكارها للمعرفة العملية.

وتبدو فكرتهم عن الحب
الشامل لطيفة للغاية. لكن
كيف يمكن لك أن تحب كل
إنسان.

حتى الإنسان الذي يسرقك؟

وإنه لمن العجيب أن الموهبة اهتمت
جدا بالجدل كوسيلة للاستدلال
ودحض حجج الخصوم، وهو يبدو
عجيبا، لأن الجدل (القضية - النقيض
- المركب) كثيرا ما يرتبط في
الفلسفة بالصعوبة، والغسوس
والمشهور النظري للعالم.
وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نقول إن
الموهبين يقدمون لنا طريقة معتقدة تماما
للتدليل على الحس المشترك والمنظور
النفعي مباشرة.

بالنسبة للنسب اختر
أعظمها. بالنسبة
للأضرار اختر أخفها

الفاشيا أو مدرسة القانون (الشرائع)

على حين أن كونفوشيوس ذهب إلى أن الحكومة الجيدة هي التي تقوم على التراث، والطقوس، والولاء. فإن مدرسة القانون ذهبت، كما يروحي اسمها، إلى أن المهم هو حكم القانون: فهم لا يؤمنون - مثل كثير من الفلاسفة الآخرين - أن القانون الأخلاقي الطبيعي يهتم بما ينبغي أن يكون عليه سلوك الناس. بل يهتم بالأحرى بأن تصاغ قاعدة قانون محددة وتوضع موضع التنفيذ، ولقد كان، هان - تسو (٢٨٠-٢٣٣ ق.م) واحدا من المصلحين الذين ينتمون إلى مدرسة المحدثين هذه.

(١) تعبير «الجزيرة والعصا» يعني - الوعد والوعيد - «الترغيب والترهيب». أو ما في هذا المعنى (المترجم).

لم يهتم القانونيون بالقانون فحسب ، بل أكثر من ذلك بظنية الحكم صفة عماد ، فقد كانوا في الواقع ، مسترسيين سياسيين مكبرين ، ورتبوا كجانب الفعالي مقاومة لهم ، أن نقاوتهم بواقعة ما كسافلتلي .

لم نهتم بالألوه ، ولم نسطر إلى
القدماء ، بل ركزنا اهتمامنا على
كيف ننظم الدولة ونشاور في السنن

ربما لا تبدو الواقعية على هذا النحو من الثورية ؛ فقد كانت بالفعل راديكالية متطرفة .

أما بالنسبة لحالات العالم المتعمرة ، فقد
كانت تُطبق عليها مبادئ مختلفة

«مدرسة الطاو» (١)

المدرسة السادسة في الجماعة الأصلية المستمدة من وصف «سو-ماتشين» هي مدرسة الطاو، أو «تاوتى-شيا» مدرسة الطريق وقوته. و«الطاو» أكبر من أن تكون مجرد مدرسة فلسفية، إحدى الثقافات الصينية الأساسية (وهي دين أيضا) وتبعاً للتراث فإن كتابات «لاوتسو» (٢) هي أقدم أعمال فلسفية في الصين، لكن ربما كان ذلك غير دقيق؛ فقد كان «تاوتى شنج» (أى الطريق إلى السلطة) بعد اختراعات كونفوشيوس، هو أكثر شهرة في الفلسفة الصينية. ومن المفروض أن «تاوتى شنج» قد كتبه لاوتسو في ليلة واحدة. وهو كتاب أرضي، معظمه حكم وجمل قصيرة يعد من أقدم كتب التراث.

هذا الطاو الذي
يمكن أن نتحدث
عنه، ليس هو الطاو
الحقيقي؛ فالاسم
الذي يمكن أن يقال
ليس هو الاسم
الحقيقي.

- (١) الطاو .. Tao : كلمة صينية معناها «الطريق» أو «النهج» أو «السبيل»؛ ويقصد بها أسلوب الحياة، أو الطريق الصحيح، طريق السماء (الترجم).
- (٢) لاوتسو Lao Tzu : أعظم فلاسفة الصين قبل كونفوشيوس، وإن كان قد عاصره. اسمه يعني تحريفاً «المعلم العجوز» وهو مؤسس الطاوية (الترجم).

الطريق

الطاو يعنى بالفعل «الطريق» أو «النهج الكلى» ، وهو القوة التى تحكم الكون
أو كما يقول كتاب «طاو تى شنج» :

الطاو يلد الواحد ، والواحد يلد الاثنين .	والاثنان تلد الثلاثة . والثلاثة تلد كل شيء آخر .
---	---

ومن الواضح أن هذا منظور أكثر
تجريدًا من كثير من المدارس الأخرى .
والفكرة المركزية للطاو هي فكرة رواقية
مربعة ، أثير حولها كثير من النزاع .
ولكى نرى الطاو كشوة وكسلطة (وكلمة
تى Te تعنى السلطة) . والطريق المرتبط
به ربما كان ذلك أوضح تقريب له .

(ميلاد كاف فعلا .)

الطريق الجوهرى للطاو هي
أنه لا يمكن تسميته .

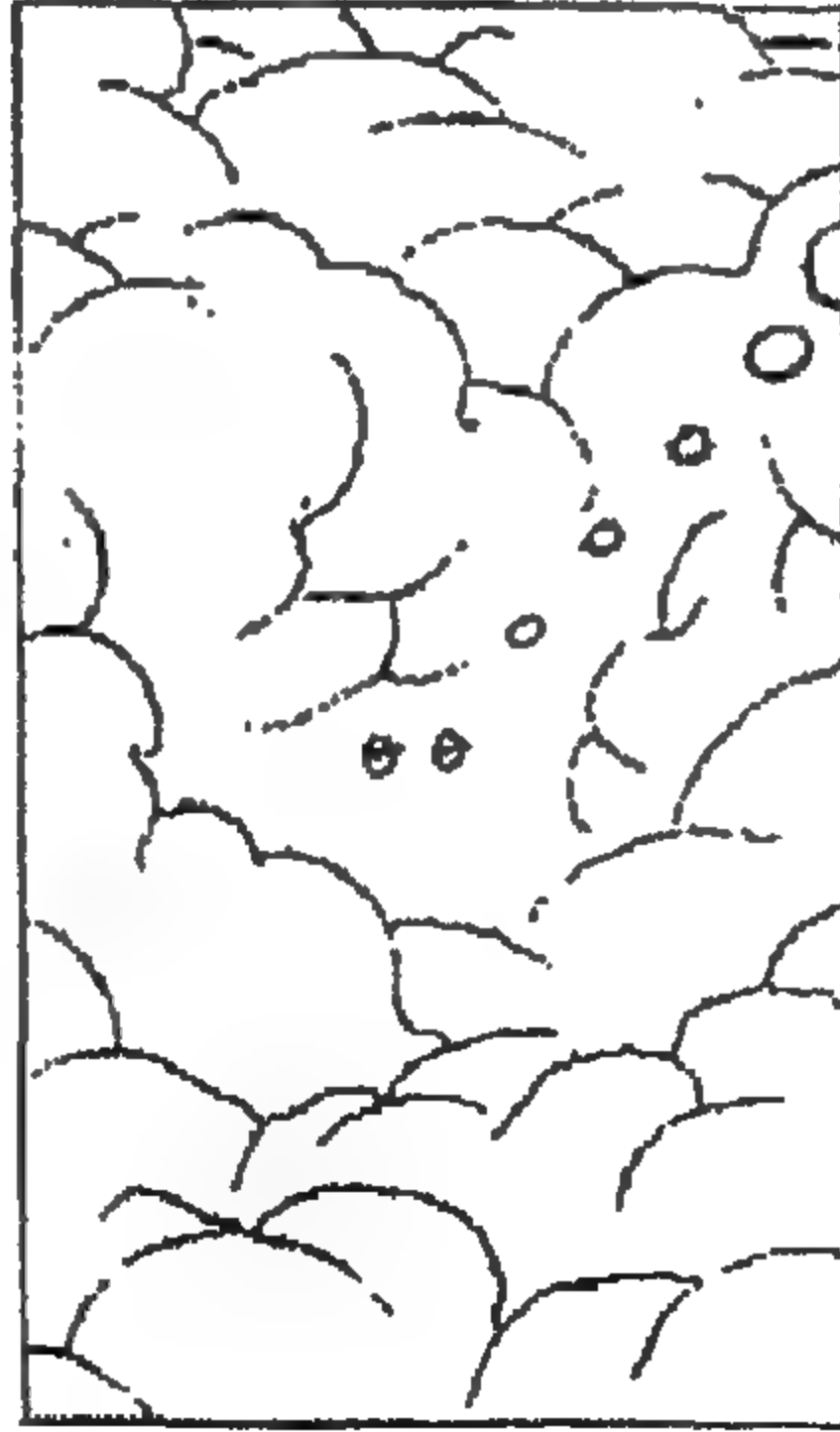
يمثل الطاو الحقيقة الواقعية
النيائية . التى لا يمكن
وصفها . والتى هي أصل
جميع الأشياء .

ما لا يمكن تسميته هو بداية
السماء والأرض .

لفظ من خلال ارتباطه بسلطة الطاو في انسجام قوى الطبيعة ، يستطيع
المرء أن ينجز الطاو الخاص به .

« و - وبي »

يقول «ليو هسين» : إن الطاويين جاءوا من النساك . ويقول كونفوشيوس :
إنهم كانوا «ين شي» (أولئك الذين يصفون الغموض على أنفسهم) ..

يريد الطاويون بصفة عامة - بسبب موقفهم من قوى الطبيعة، والواقع الحقيقي الثابت الذي لا يتغير على نحو مطلق - أن يهربوا من العالم ولا يتدخلوا فيه. ويخبرنا لار تسو ..

ومبدأ «دعه وشأنه» يسمونه و-وبي .

سلطة تي Te (١)

يقول الكونفوشيون : إن الطاويين أنانيون فحسب أو ، كل واحد منهم لنفسه فقط . أحد الطاويين القدامى ويدعى «يانج شو» ، يروى عنه أنه قال : إنه لا يمكن أن يبادل حكم العالم بشعرة واحدة من ظفره ، وهو قول يبدو فيه قدر من التعريف وحثهم الرئيسية أن على المرء أن يحتقر العالم ، ويقدر الحياة التي تبدو معقولة أكثر . وكما يقول يانج شو ..

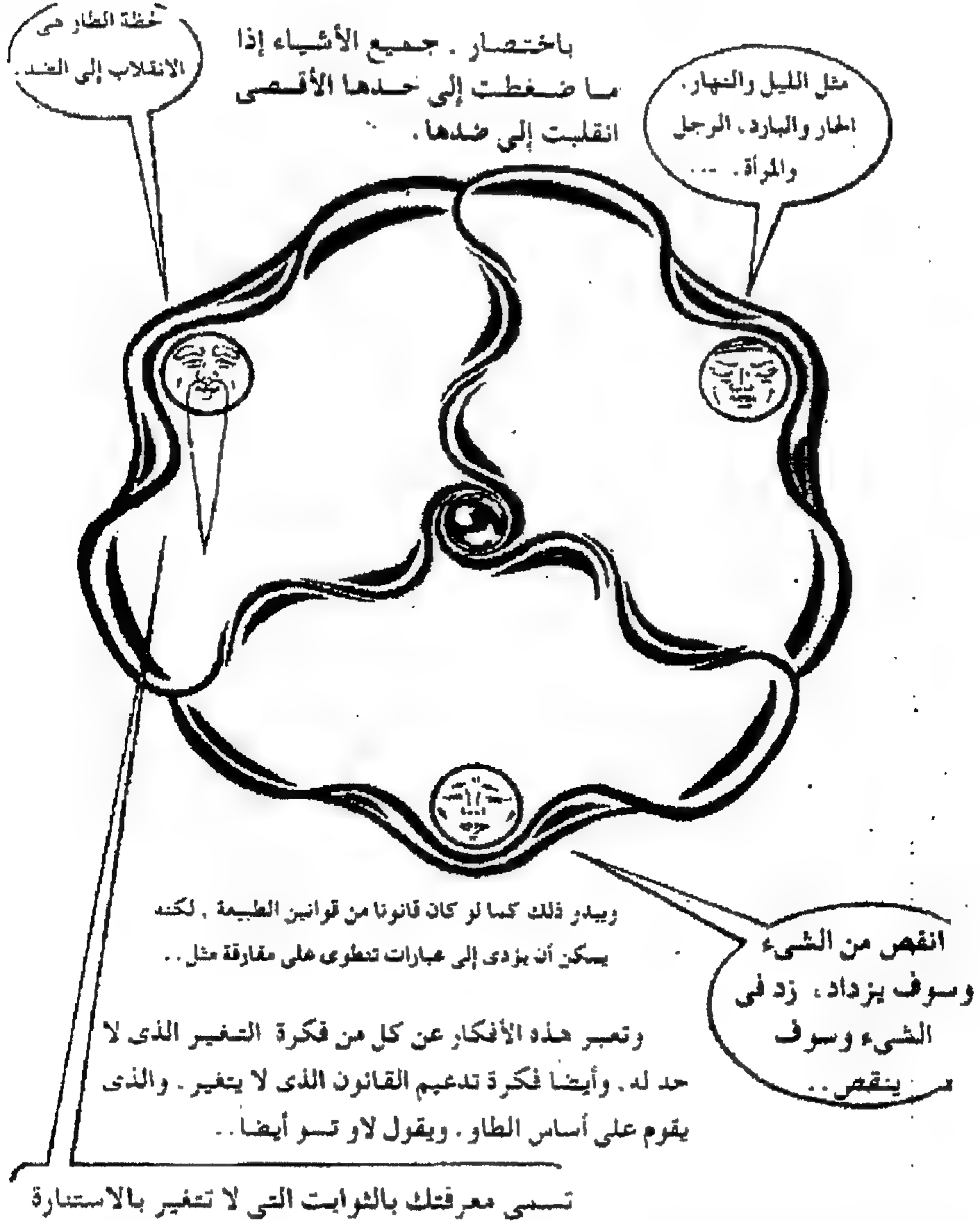

حياتنا هي انفعالاتنا الخاصة
ونفعها لنا جد عظيم !

يستهدف الطاويون حياة البساطة والأنسجام مع الطاو ، لا حياة يحكمها العقل ، بل القوة الطبيعية للطاو ..

(١) كلمة تي Te تعنى فى الطاوية قوة الطاو الغامضة التى لا يمكن تعريفها (المترجم) .

يذهب الطاويون إلى أن الطريق الصحيح، لكي يحافظ المرء على نفسه، أن ينظم سلوكه تبعاً للقواعد الكامنة في الطبيعة، ويلخصها «لاو تسو» كلها على النحو التالي:

وهكذا، فإن المعرفة الحقة هي معرفة أساس كل شيء: الطريق إلى الطاو.

أحد الموضوعات الرئيسية في الطاوية هو فكرة «و-يبي» أو «اللا-فعل».

إن اتباع طريق الطاوا، وممارسة قدرته (أي التي Te) يعني ممارسة «و-يبي».

(1) مذهب البيت Beat نزعاً ظهرت بين الشباب في أمريكا إبان الحرب العالمية الثانية تتميز بالميل نحو السلوك الشاذ الشارد والفرانة في شكل الثياب والتعبير عن المشاعر تعبيراً جامحاً (المترجم).

«الطاو.. والسياسة»

هل وجد لاوتسى وعاش في القرن السادس قبل الميلاد فعلاً؟! وهل ألف الكتاب الذى يحمل اسمه فى ليلة واحدة قبل أن يذهب إلى الغرب؟! إن علينا ممارسة «و-وى» هنا، ثم ننظر إلى الاسم. ونقبل وجوده، دون أن نسأل عن التاريخ أكثر من اللازم، وكما يقول «لاوتسى»:

أن تعرف كيف تكون قاصداً راصياً بعسى
تجنب الإفلال والمهانة، وأن تعرف أين
توقف يعنى أن تتجنب الأذى.

وتقوم
النظرية
السياسية عند
لاوتسى على
هذه المقدمة
أيضاً..

الحاكم الجيد يعمل أقل ما يمكن عمله، ويترك للشعب
أن يمارسوا ما يستطيعون عمله وما يريدون عمله.

يبدو أن ذلك يشبه الحق الجديد، فى السياسة الذى
يقول: إن على السولة أن تتدخل بأقل قدر ممكن.

«شوانج تسو»

بعد «لاوتسو» (الذى يعنى أيضا المعلم العجوز) هناك مفكرون آخرون طوروا الفلسفة الطاوية؛ فقد كان «شوانج تسو» (٣٦٩ - ٣٦٨ ق.م) أحد المؤيدين العظام للطاوية. ومن المعروف عنه أنه عاش ناسكا.

أحب أن أستمع
بإرادتى الحرة!

ولا شك أن النصيحة التى تحصل اسمها (شوانج - تسو) قد كتبت فى فترة متأخرة بواسطة تلاميذه. وهى تخبرنا بذلك، لقد كان شوانج - تسو يعيش تماما على وفاق مع الطبيعة متجنباً المصنوعات والحكومة من أى نوع. ومتبعاً طريق الطاوا، بوصفه وحدة من الأضداد. ومن الواضح أنه كان بالغ الشهرة فى عصره، ورفض أية عروض لإدارة أى شىء.

هؤلاء الطاويون ليسوا أفضل حالا
من الفوضويين حتى إذا لم يكونوا
قد ظهروا بعد.

الطبيعة .. والمعرفة

ربما كانت الطاوية مجرد قبول للطريقة التي يوجد عليها العالم، والعيش حسب قواعده، ومحاولة تجنب أية مشكلات. وربما قال الكونفوشي الساخر (الكلبي) : إن أقوال الطاوية التي تعبر عن تعصب وتنطوي على مفارقة لا تضيف جديدا سوى تجنب الوقائع المعقدة، خذ حجة «شوانج تسو» عن طبيعة القدرات المختلفة للأشياء تجده يقول ..

والواقع أن شوانج - تسو قد ذكر نقطة مهمة هي أن الطبيعة والمعرفة خاصتان بالأشياء الخاصة، لكن السعادة تأتي من كونك صادقا مع طبيعتك الصحيحة. أو تي ..
.Te ..

«سعادة الحكيم»

يهتم الطاويون اهتماما بالغا بالطرق التي تحقق السعادة المطلقة ، وبانسجام المرء مع التي Te.. (أى قوة الطاو) أو الطبيعة النظرية ؛ فمثلاً هناك مناقشة في «تشوانج تسو» (١) عن الموت ، و عن الخوف والقلق المصاحبين له .

ينحل الانفعال الطاغى
عندما أتمكن من تكوين
فكرة واضحة متميزة عندا

باروخ إسبينوزا

(١) شوانج تسو Chuang - Tzu : اسم كتاب يحمل أيضا اسم مؤلفه . وهو حكيم صيني ازدهر فى القرن الرابع . وترجع أهيمته إلى تأثيره الكبير فى تطور بوذية التأمل فى الصين (المترجم) .

وهكذا نجد أن الحكيم الطاوي النهائي هو شخص يجاوز الانفعال والعاطفة،
والتعلقات الدنيوية، وألوان التسلية، وهو شخص على وفاق مع «الطار» Tao
الذي لا اسم له، والذي هو لا شيء.

لكن بحلول عصر مؤرخين هسا (سو-ماشين) توفي عام ١١٠ ق. د. و، ليوهسين» (٤٦ ق. م - ٢٣ ميلادية) حتى كانت هناك انتقائية متناهية في الفلسفة الصينية؛ فقد رفعت كل مدرسة أنواعاً مختلفة من المناظير. والملحق العظيم (ليي أيا (وهويي ون شن) أو «بحث في الأدب» مستخلص من (ليو هسين) - يذكر ذلك على النحو التالي:

ويمثل ذلك - على نحو واضح - الروح الانتقائية في الفلسفة الصينية. رغم رفض بعضها للبعض الآخر. وتشارك الكونفوشية والطاوية هذا المنظر العام «الحكمة من الداخل، والملكية من الخارج»..

البوذية في الصين

البوذية التي بدأت في الهند مع سيدهارتا جورتاما - الواحد المستنير - انتشرت بعد ذلك في آسيا، وكان لها تأثير كبير في الصين والتبت وجنوب شرق آسيا واليابان. ومع ذلك فقد

أوشكت البوذية على الاختفاء تمامًا في الهند نفسها.

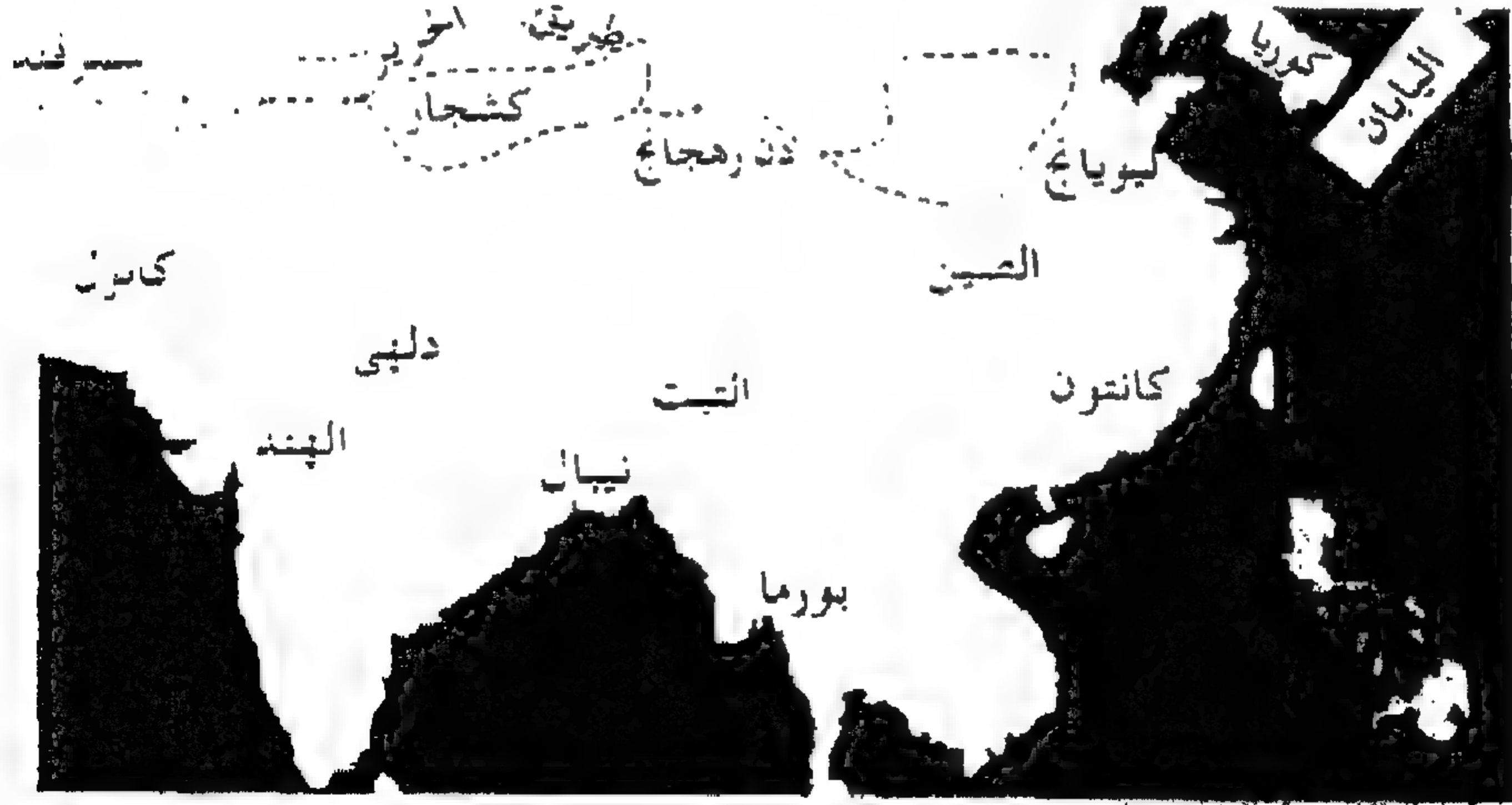
وما زال سرًا غامضًا لماذا تمكنت هذه الديانة الغربية من التمكين لنفسها في الصين في ثقافة عملية، دنيوية ليست مغرمة بالأشياء الأجنبية.

الأفكار البوذية عن اللاذات، والانسحاب من العالم، وتحرر النفس تبدو الضد المباشر للتفكير الاجتماعي الصيني.

ربما مل الصينيون من أن يكونوا عمليين . وأرادوا قدرًا قليلًا من الراحة الزوجية .

كيف وصلت البوذية إلى الصين؟

من المحتمل أن يكون قد تم تصفية الأفكار البوذية وتنقيتها من خلال طريق الحرير (١) وقنوات التجارة. وكانت الأفكار المعارضة لها هي الأفكار الثقافية والروسية وأفكار السلطة. وربما لأن الموظفين الرسميين كانوا من الكونفوشييين والطاويين. فإن الشعب تلقى رسالة البوذية عن التحرر.

أيما كانت الأسباب كان دخول البوذية إلى الصين، ثورة ثقافية ذات تأثير طويلا.

العالم الآخر عند الطاوية يمكن أيضا أن يفسر قبول البوذية. فهما معا يشتركان في البحث عن الاستنارة الكلية. ويرفضان الارتباطات الدنيوية.

(١) طريق الحرير: طريق كان يستخدم في العصور القديمة والوسطى طوله حوالي ٦٤٠٠ كم لجلب الحرير من الصين التي استأثرت بصناعته حوالي ألف عام إلى أوروبا، وينقل في العودة بضائع أخرى، وصلت البوذية مع البضائع إلى الصين قادمة من الهند. وقد تخلت الصين عن هذا الطريق في القرن السادس عشر؛ حيث حلت محله التجارة عن طريق البحر (المترجم).

تطورت النسخ المختلفة من البوذية في الهند، لا سيما مدرسة الهينايانا (العربية الصغرى، والمهايانا (العربية الكبرى) . وكذلك نجد في الصين مدارس مختلفة . وهناك مدرستان أعظم تأثيراً هما مدرسة شين (الزن zen) . ومدرسة الطريق الوسط، أما المدارس الأخرى فهي:

مدارس البوذية الصينية	
المدرسة	الشخصية المرموقة
البحوث الثلاثة (سان لون) نظرية الوسط الوعي فقط المثالية المحض (تيان تاي) أو مدرسة اللوتس هيا - ين أو مدرسة الإكليل شين	شي تسانج (٥٤٩-٦٢٣) هوسين - تسانج (٥٩٦-٦٦٤) شيه كاي (٥٣٨-٥٩٧) فاتسانج (٦٤٣-١٧١٢) بوذا هارما (ازدهر فيما بين ٤٦٠-٥٣٤)

يزعم الطاويون والكونفوشيون في نقاط مختلفة أن البوذية انطلقت حقاً من الصين . وتقول إحدى القصص إن «لاوتسو» بعد أن «ذهب إلى الغرب» علم بوذا، ثم بدأ كل شيء .

اذهب إلى الغرب أيها
الرجل العجوز .

«اذهب إلى الغرب» هو
تعبير مهذب لعبارة «مت!»

«الإرساليات الهندية»

والواقع أن الإرساليات الهندية هي التي جلبت البوذية إلى الصين؛ فالعلماء الصينيون الذين زاروا الهند جلبوا في عودتهم أفكاراً ونصوصاً ترجمت حينئذ ويقال: إن تأثير البوذية بدأ في عهد الإمبراطور منج Ming ٧٥-٥٨ ميلادية. لكنها كانت إلى حد ما غامضة ومبهمة، لكن بدأت نصوص البوذية تترجم بالتدريج في القرنين الثالث والرابع، وبدأ تأثيرها يزداد ربما نتيجة للاضطرابات

السياسية في عهد كساراجيشا (٣٤٣ - ٤١٣) الذي أدخل «المدهاميكا» (١). وقد أصبح مفتوناً بها، حتى إنه قام داخل القصر بتطوير أفكاره، بينما تتم ترجمة النصوص.

كان تلميذ «سانج شو» و«تاو شنج» مهمين أيضاً في تطوير البوذية الصينية.

(١) مدرسة مادهاميكا: من أهم مدارس المهايانا (العربة الكبرى البوذية). وهي تقف موقفاً وسطاً بين الواقعية والمثالية في الفلسفة البوذية (المترجم).

بوذية شين

جلبت «بودهارما» (٤٦٠-٥٣٤) إلى الصين بوذية شين (Zen) . وهي التي أصبحت فيما بعد مهمة في اليابان . وبوذية «شين» تركز على التأمل والدراسة .

تركز على فهم ماهية الأشياء
في اللحظة الراهنة . وعليك أن
تدرك الحقيقة على نحو مباشر .

وهي ضد الفلسفة من
حيث عدم اعتمادها على
الكلمات أو الفهم التصوري .
وقد قامت بدراسة الكوان
Koan (١) الذي يشبه الألغاز
الصفيرة لكي يرشدك إلى
طبيعة الحقيقة الواقعية
النهائية .

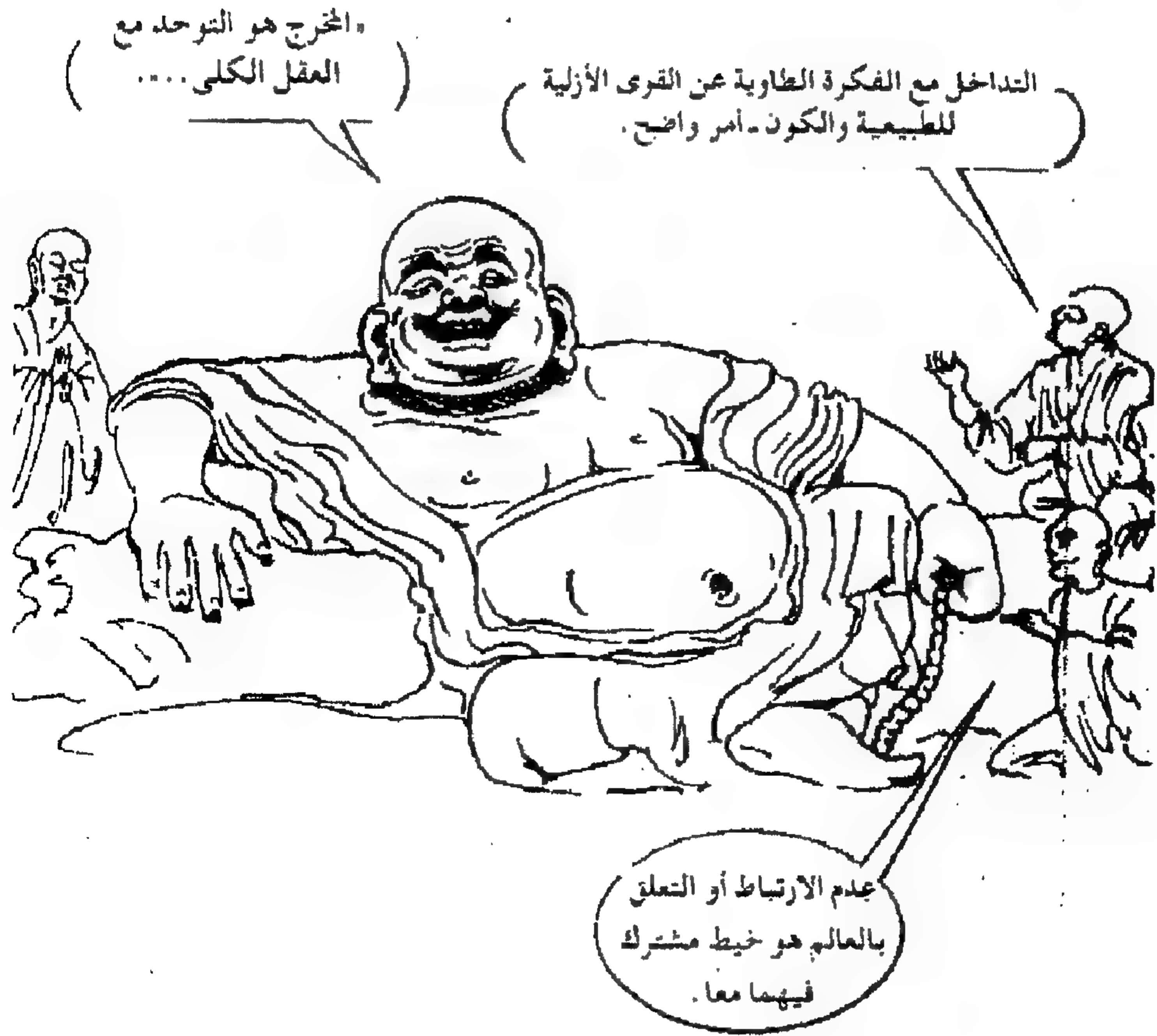
كيف تخلصت
من الجهل؟

(١) الكوان Koan سؤال ملغز يعبر عن مأزق عقلي يطرحه المعلم الروحي على الراهب المبتدئ
مثل : «عندما تصفق اليدين تحدثان صوتاً ، فهل تستطيع الإصغاء إلى صوت اليد الواحدة؟» .
(المترجم) .

«الكرما أو باليه»

لا تزال فكرة «الكرما Karma» التي ترجمت إلى الصينية باليه Yeh فكرة مركزية في البوذية الصينية، وهي الفكرة التي تقول: إن الفرد مسئول عن أفعاله وما تفضى إليه من نتائج.

تؤمن مدرسة المهايانا البوذية بإظهار الرحمة والشفقة للناس والأشياء جميعاً، وهو منظور تسوية، ربما فسر لنا ذلك ذبولها في المجتمع الصيني المكبوت.

الجهل الذي يقود الذهن للبحث في الكون، الذي هو وهم، يسمى «و-منج» من الكلمة السنسكريتية «أفيديا» والهدف هو الوصول إلى النرقانا أو الاستنارة، وتشبه «النرقانا» الفكرة الطاوية عن تدليفة الذات مع قوى الكون، لكنيا تعني أيضا التطابق والانسجام مع العقل الكلي.

البوذية اليابانية

لقد كان دخول البوذية إلى اليابان في القرن السادس الميلادي خطوة حاسمة في تطور الفلسفة اليابانية، ولقد أدى ذلك في النهاية إلى تكوين صورة «بوذية زن zen» التي تلخص الطابع الخاص للطريقة اليابانية .

هناك فلسفات أخرى كثيرة في تاريخ اليابان، لكن لم تنقل أي منها الفكر الياباني أفضل من الزن.

ما الزن Zen؟

الزن لا نظير لها .
فقد أربكت ذكاء
العامة .

عندما سُئل
أحد المعلمين عن
طبيعة الزن
قال ...

لقد رفعت
حاجبي ،
وحركت عيني .
سح

يريد أن يقول إن طبيعة
الزن هي في آن معا مألوفة
وغير مألوفة . عادية وغير
عادية ، ويمكن نقلها
للغير بأى وسيلة تقريبا .

الزن هي محاولة
القوص وراء
الطبيعة الغامضة
للأشياء
والموجودات .

الزن هي فن
حياة الزن .

لقد تغلفت أيضا في الساموراي
المحاربين شريعة البرشيدو

الأفكار الرئيسية عند الزن

الأشكال البوذية الكثيرة المختلفة تبحث كلها عن «الاستنارة» الفكرة الأساسية عن اللاذات والتحرر من العالم . المنازعات حول ما الذي تتألف منه النرقانا لا تتناسب مع بوذية الصين؛ فجواب المدرسة هو أنه لا يسكن التعبير عن ذلك.

ومحاولة تعريفها وتحديد ما يعنى
أنك تسقط في شرك الكلمات
حيث لا يسكن أن يقال شيء.

أخذت الزن من الصين بعض الأفكار الرئيسية، إلا أن فكر الزن عبارة عن طريق طويل من المبادئ البوذية الأصلية.

الأفكار الرئيسية هي :

- ١- الاستنارة الحقيقية فورية. وقد يكون الإعداد لها ضروريا. إلا أن التحقق الصادق عبارة عن تجربة شاملة.
- ٢- تتضمن الزن دائما على الفعل من خلال اللافعل، وهي تمارس عملا نتيجته هي اللاذات.
- ٣- الاستنارة والخبرة العادية مرتبطتان، لكن الكتب المقدسة، والنصوص، والنظرية لا تزودنا بالطريق إلى النرفانا.
- ٤- كل حكيم حقيقى يعيش فى كل إنسان وفى جميع الأشياء، وليس على المرء أن يعود القهقري إلى الجبال لكي يجد الاستنارة.

هل الزن فلسفة؟

لو كانت الفلسفة بأوسع معنى لها تعنى فهم العالم الذى نعيش فيه، فمن الواضح عندئذ أن الزن فلسفة بهذا المعنى، لكنها بمصطلحات الفلسفة الغربية ليست فلسفة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. وتهتم الزن اليابانية بالتفكير فى العالم بوضوح الصور ودقتها. بدلاً من اهتمامها بالمنطق الصورى. ويسكن أن ترى الفلسفة اليابانية فى فنها الجمالى. وفن الخط، وطقوسها، وشعائرها. ونظامها، والعلاقات المتداخلة فى ثقافتها. يمكن أن نرى ذلك كله على أنه سرها.

وتدخل الزن فى كل شيء. داعية إلى سيطرة
بين الدهن والجسم ومعنى للوجود من خلال
العامل الذى يجاوز الفعل.

وهكذا. نجد أنه حتى حفلات
الشاي تحولت إلى ممارسة فلسفية.

«دوجن : معلم الزن»

كان دوجن Dogen (١٢٠٠-١٢٥٣) أشهر من عرض الزن في اليابان، وكان كتابه «كنوز الصين الحقيقية للدهارما» هو أول نص بوذي نُشر في اليابان، بدلاً من النصوص الصينية الكلاسيكية. ولقد قيل: إنه أول عمل فلسفي حقيقي في اليابان ولا شك في صعوبته، ولقد أُلح «دوجن» بقوة على التأمل، الذي يطلق عليه اسم زازن -za- zen أي: جلسة التأمل.

ويقود التأمل إلى التجربة الحدسية التي تتجاوز الواقع المألوف، ويمكن أن توصف بأنها محاولة للعثور على الطبيعة الحقيقية للمرء. ويستهدف المرء إلى فقدان علاقة «الذهن -البدن» ليحقق الإدراك اللاتصورى.

ويشدد دوجن على زوال العالم وفنائه.

شدد دوجن كذلك على
طبيعة بوذا، أو الطبيعة
المستترة في العالم بأسره.

طبيعة بوذا هي، العدم أو
اللاشيء، التي لا بد أن ندرك
أنها الشراخ الجوهري لكل
شيء، وليس للأشياء معنى
في ذاتها، لكن فقط من حيث
علاقتها بالأشياء
الأخرى.

الغربيون المهوسون بتصنيف
الأشياء المادية يرون أن هذه
الفكرة راديكالية تماما..
ويستمر دوجن ليقول..

طبيعة بوذا هي فراغ هائل،
واتفتاح، ونور ووضوح.

زوال الأشياء أيضا أدى بدوجن
إلى تأمل طبيعة الزماني نفسه:
الماضي، والحاضر،
والمستقبل هي
مجتمعة في لحظات
الاستارة.

«الكونفوشية الجديدة في الصين»

وبعد فترة طويلة من الحروب والانقسامات المدنية، عادت الصين إلى الوحدة من جديد عام ٥٨٩ تحت حكم أسرة «سوي Sui» ومع عهد هذه الأسرة جاء إحياء الكونفوشية. لقد هاجم الكونفوشيون البوذية بعض الوقت لنزعتهم الهروبية ومواقفهم غير الاجتماعية. ومع عودة البلاط الإمبراطوري أيضا سعى إلى استعادة الكونفوشية لتقوم بدورها المركزي في الحياة الثقافية الصينية.

وتحت حكم أسرة «تاي» (٦١٨-٩٠٦) عاد بلاط مركزى قوى للسيادة مرة أخرى.
 وظهر شقيقان - كلاهما فيلسوف - ليعيدا التفكير فى الكونفوشية. وهما يان يو (٧٦٨-
 ٨٢٤) ولى - آو (توفى عام ٨٤٤) شرعا فى تأسيس المجلس الفلسفى لى - آو فى
 دراسة له بعنوان «استعادة الطبيعة» لخص المنظر الكونفوشى الاسمى.

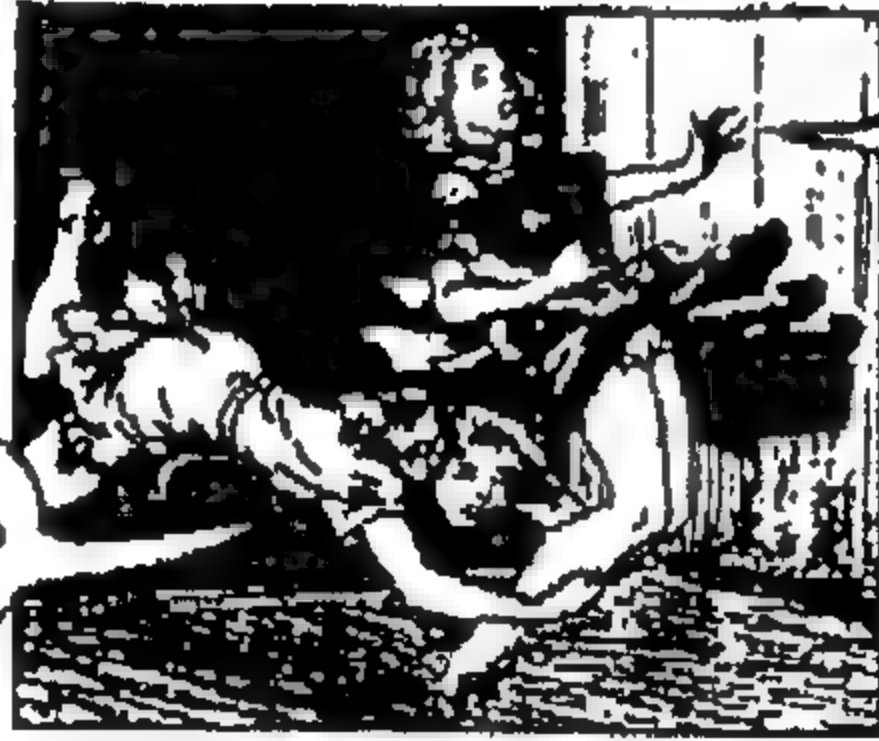
وأسفاه. رغم أن المؤلفات التى تعالج
 الطبيعة والمصير لا تزال محفوظة،
 فقد فهمها أحد العلماء، ومن ثم
 فهى جميعا مغموسة فى الطاوية
 والبوذية.

تسمى الكونفوشية
 الجديدة بلى السعادة فى
 أفكار الكونفوشية
 الجديدة الخاصة بالأسواق
 والطبوس والشعائر
 والمناسبات.

كانت إحدى اسرار
 الفلسفة المركزية بين لى
 ولى Chi

ما العلاقة بين الاثنين؟

فلنر

شي: الانسجام العظيم

شدد الفيلسوف تشانج تساي (١٠٢٠-١٠٧٧) على أهمية شي Chi في كتابه «شنج منج» أو ..

وتعني شي في الأصل: العار أو الأثير، لكنها أصبحت فكرة أكثر صمدية وتجريدا مع الكونفوشية الجديدة، ويصف «شانج تساي» شي Chi بأنها المادة الأساسية للكون، إلى حد ما بنفس الطريقة التي تصور بها أفلاطون المادة.

أفلاطون

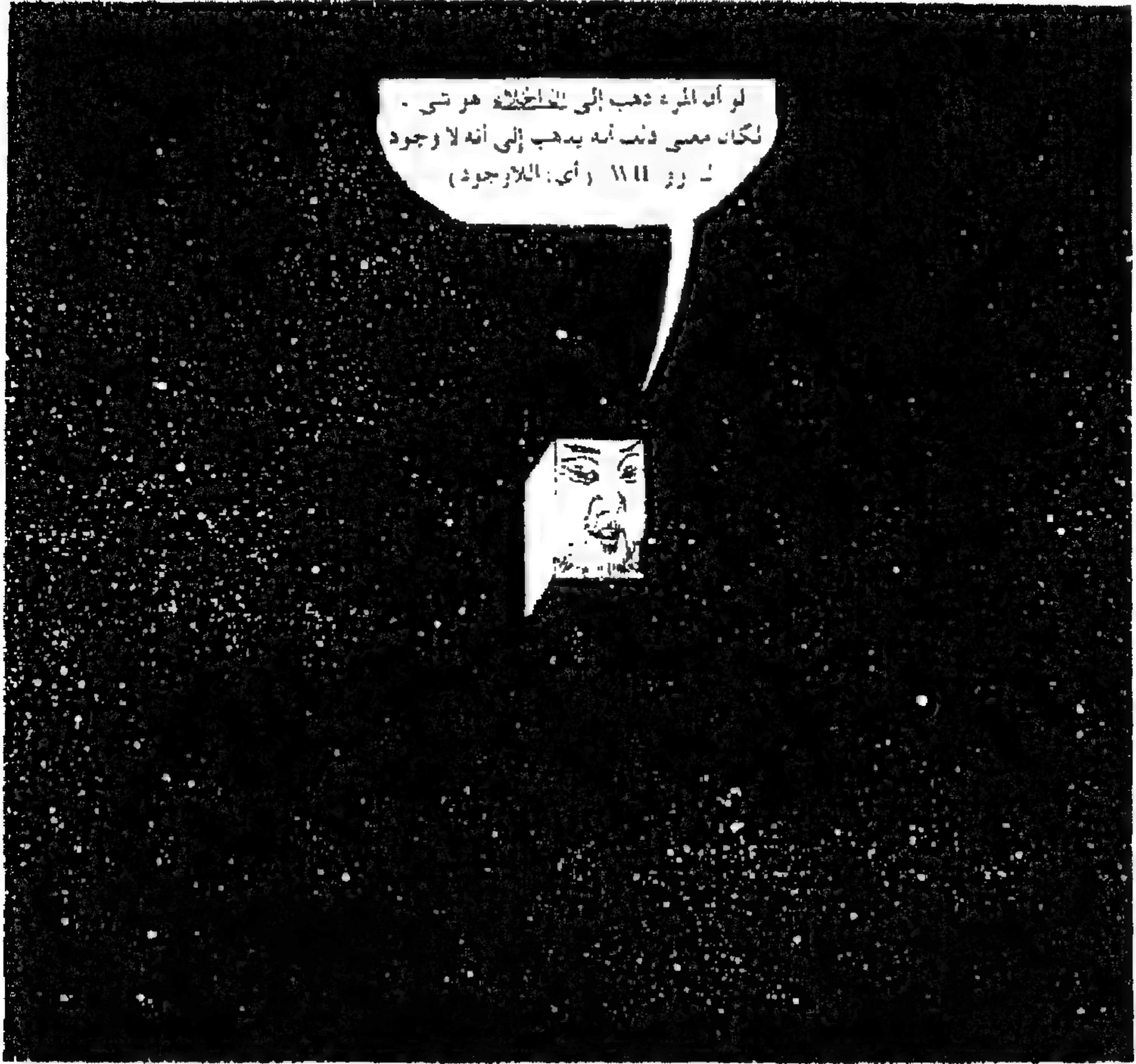
لقد سرت معها أبعد من ذلك وقلت إن «شي» هي المادة الفيزيائية التي صنع منها كل شيء.

ووصفت «شي» بأنها الانسجام العظيم والمطلق الأقصى، في كتابه «للمبتدئين»

المعروف أن الانسجام العظيم هو الطاو ..

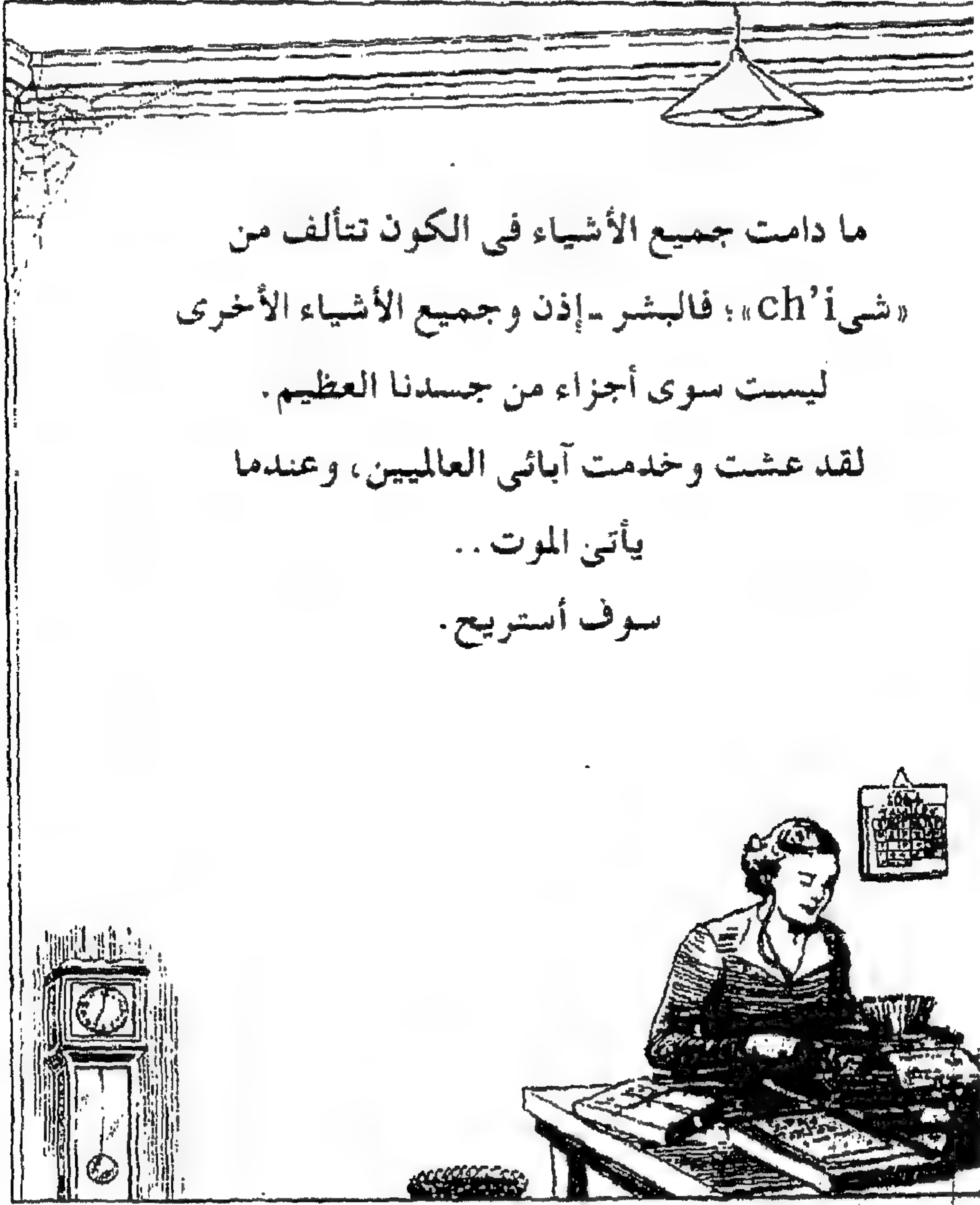
«شيء : والأخلاق الاجتماعية»

لقد حاول «شايج - تسي» - رغم أن ذلك ربما لا يبدو واضحاً - أن يزيل من الطاوية والبوذية الأفكار عن اللاوجود وأن يعود إلى المرفق الذي كانت فيه الأخلاق الاجتماعية. لو أن كل شيء كان ببساطة عدماً، لكان من الصعب عنده القول بأن الأخلاق الاجتماعية مهمة؛ فالنزعة العدمية ستكون هي المعقولة. ومن ثم فهو يقول...

وهو يذهب إلى أن الخلاء ليس فراغاً مطلقاً، وأن «شيء» ينتشر بطريقة لا يمكن رؤيتها. أعاد «شايج تسي» إذن إلى الكونشوشية الأساس الفلسفي للأخلاق الاجتماعية. وهو أمر بالغ الأهمية.

هناك فقرة شهيرة جدا من « شنج - منج » أصبحت معروفة على أنها « النقش
الغربي »، ذلك لأن شايج تساي كان يعلقها على الجدار الغربي في مكتبه :

ما دامت جميع الأشياء في الكون تتألف من
« شي ch'i »؛ فالبشر - إذن وجميع الأشياء الأخرى
ليست سوى أجزاء من جسدنا العظيم.
لقد عشت وخدمت آباءى العالمين، وعندما
يأتى الموت ..
سوف أستريح.

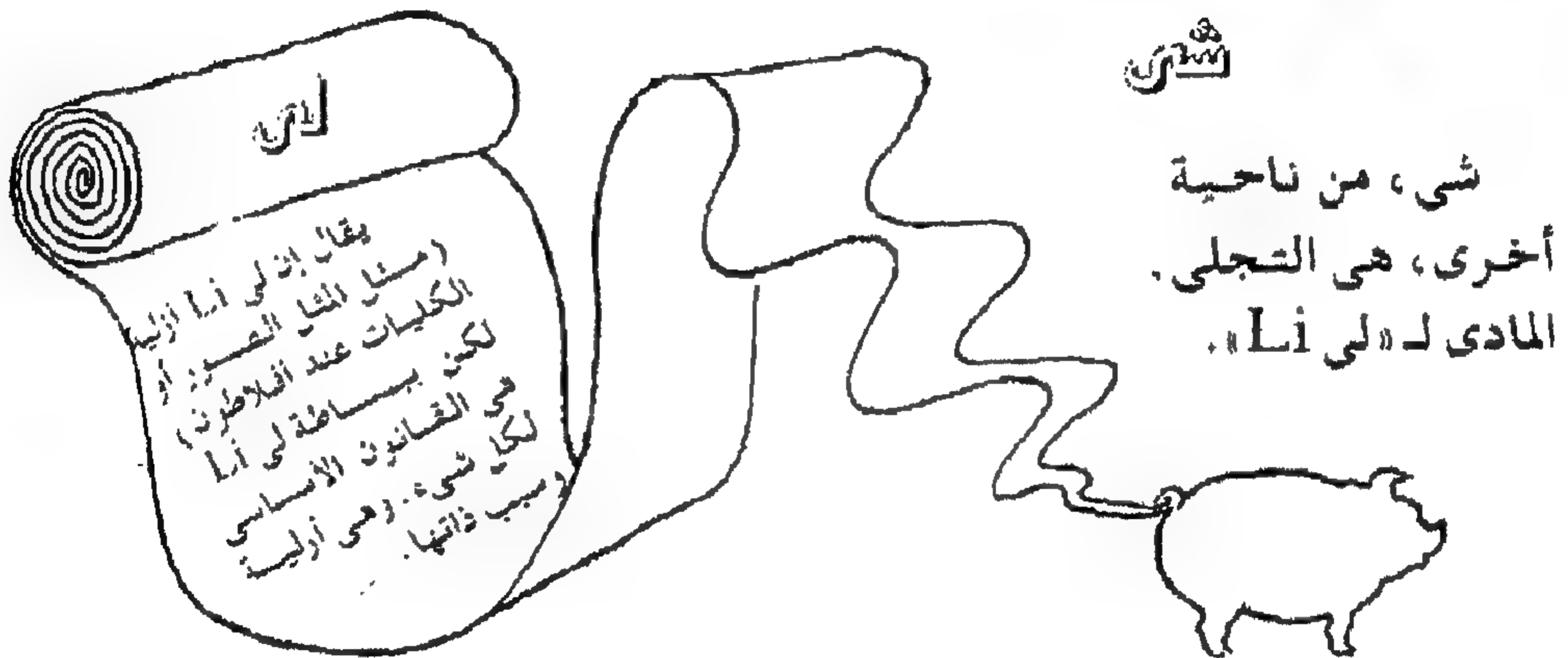
وكان الكونفوشيون الجدد مفرمين بهذه العبارة؛ لأنها - على نحو ما هو واضح
- تميز المنظور الكونفوشى عن المنظور الطاوى والبوذى.

صورة لى Li

طبيعة لى Li وشي ch'i تشبه تماما النزاع الفلسفى الغربى عن الصورة والمادة للأشياء على نحو ما وجد عند أفلاطون وأرسطو.

إذا ما كان الشيء الخزلى موجودا ،
فلا بد أن يكون له مبدأ مزكدا .

المبدأ هو لى ، والمادة هي شي .

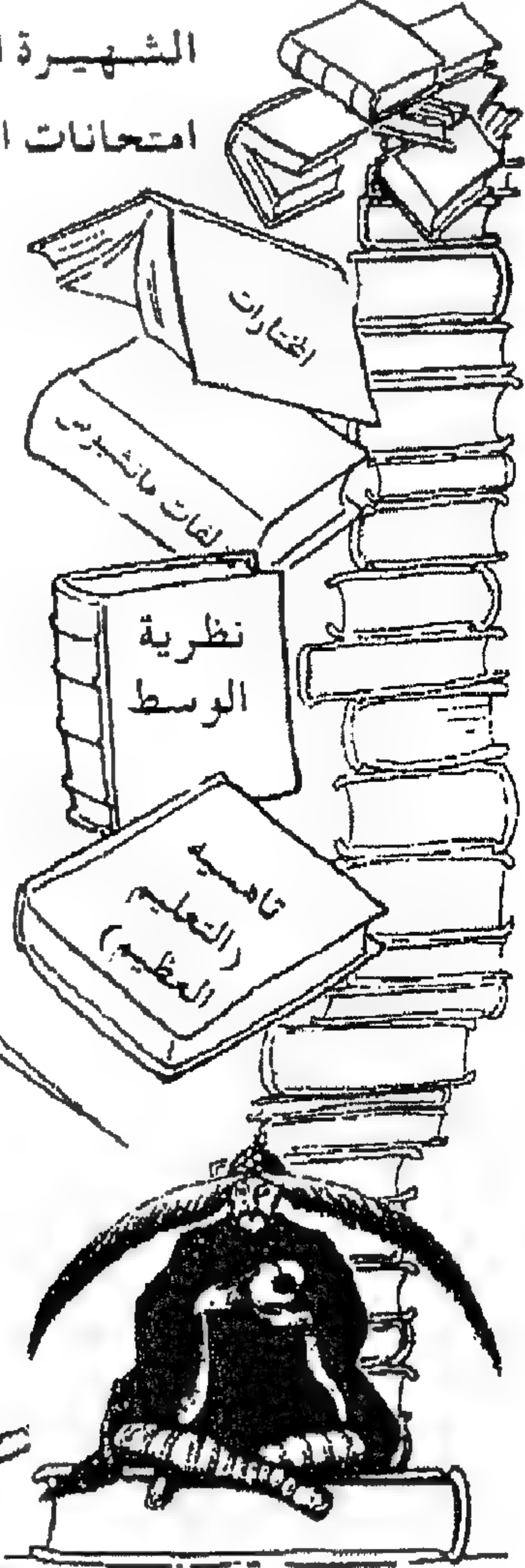
مدرستان

ويبدو أن الأخوين لعبا دورا مهما تماما في الكونفوشية الجديدة . وهناك روج آخر يعرف باسم المعلمين «شينج» بدأ ما أصبح يعرف باسم المدرستين «شنج - لي» (١٠٣٣ - ١١٠٨) افتتح مدرسة القانون أو المبادئ . أما شقيقه الأكبر ، شنج - هاو (١٠٣٢ - ١٠٨٥) ، فقد افتتح مدرسة للذهن Mind . ولقد قال «شنج - يي» : إن المطلق العظيم هو «شي - تي» ولقد كان مهتما أيضا بالأشكال ، وقال إن لي Li أعلى من كل شكل . على نحو ما يكون «الطاو» ، وهذا يعني أن لي Li يسبق منطقيا شي ch'i .

«شو - تسو»

واكتملت مدرسة القانون على يد «تشو هس» المعروف أيضا باسم (١١٣٠-١٢٠٠) الذي يُقال : إن القديس توما الأكويني الصيني . وهذا يعني أنه أنتج في الفلسفة نسقا ميتافيزيقيا كاملا ، كان بالأحرى أسكولائيا . وتشكل أقواله المسجلة ما يقرب من ١٤٠ كتابا إلى جانب شروحه على «الكتب الأربعة» الشهيرة التي أصبحت النصوص الرئيسية المستخدمة في امتحانات الدولة . أما الكتب الأربعة فهي :

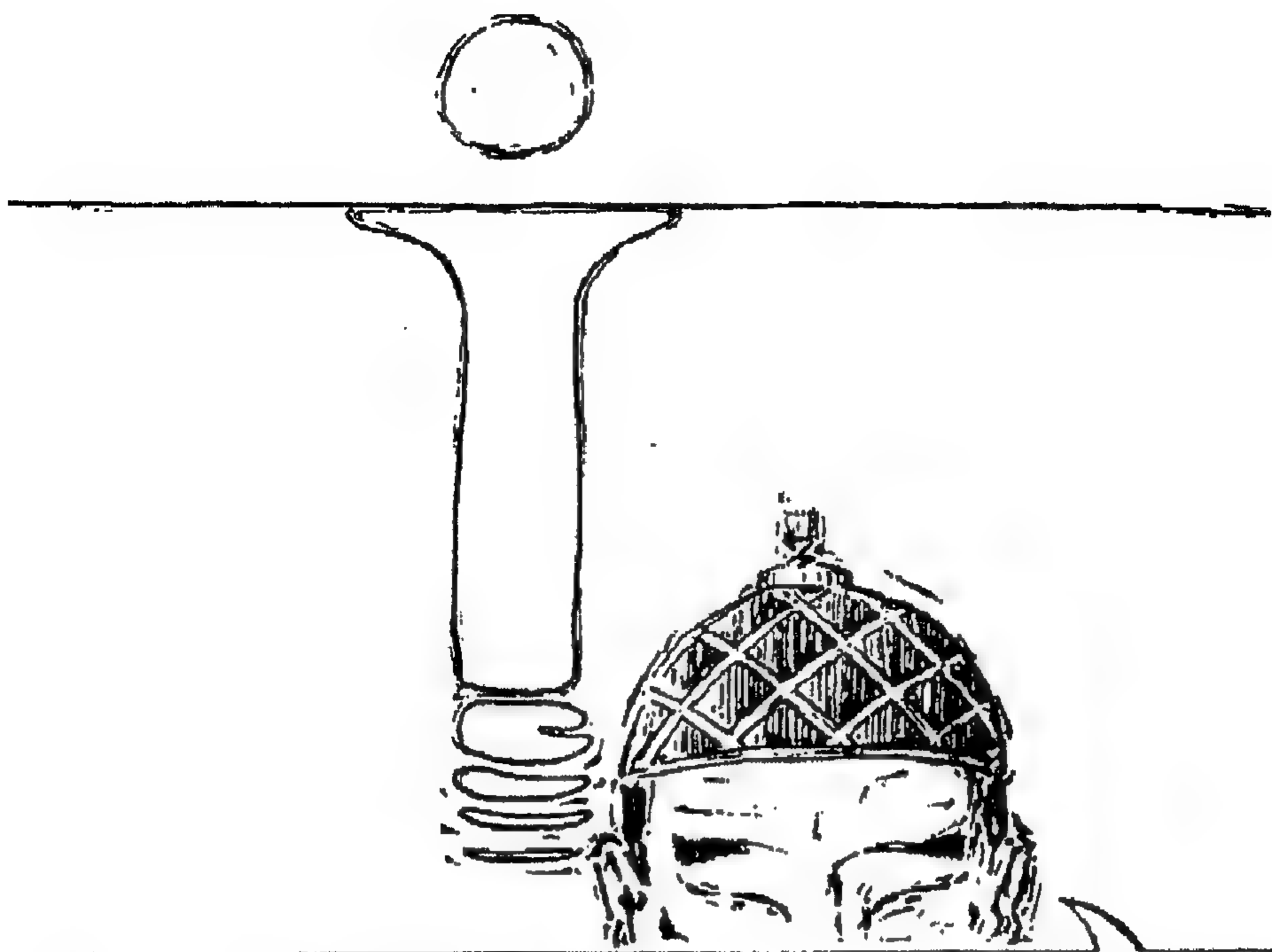
منذ عام ١٣١٣ في عهد الإمبراطور جين - تسو حتى إلغاء نظام امتحانات الدولة عام ١٩٠٥ كانت طريقتي في شرح الأشياء هي العليا .

وبالتالي ، أي نوع من الفلسفة وضعها شو - تسو !

ركب تشو - تسو النظريات الأساسية لفلاسفة الكونفوشية في وحدة
 متماسكة توضح النزاع حول لى Li وشى ch'i «بالنسبة لكل شيء هناك لى
 لى هو الذى يجعله على نحو ما ينبغي أن يكون». أو قل: إن الشيء هو مثال
 عيني لى.. Li» وفي الوقت نفسه لا بد أن يكون هناك معيار نهائى للمكون
 كله يشمل كل اللى Li.. وهو يسمى بالطلق الأقصى لى «تاي شى» (ونحن فى
 الغرب عادة، نضع الله فى هذا المكان لتفسير الأشياء).

وعندما يُطلب منه تفسير العلاقة بين المطلق الأقصى ولى Li و«شى ch'i»
 فإن «شو - تسو» يستخدم مجاز القمر.

إنها مثل أشعة القمر فى السماء، التى رغم انعكاسها فى الأنهار
 والبحيرات، وبالتالى يمكن رؤيتها فى أى مكان، فإننا لا نقول بناء
 على ذلك أنها تنقسم.

السياسة عند الكونفوشية الجديدة

بمصطلحات السياسة فإن «تشو-تسو» يقترح جميع القيم الكونفوشية - الحكيم - الفيلسوف حاكما . والشعب الذي يحيا حياة أخلاقية . كما يذهب إلى أن للإنسان بداخله المبدأ العظيم والمعلم هذا الذي يخرج به إلى النور من خلال التثقيف الذاتي والبحث في الأشياء . ويبدو «تشو-تسو» شبيها بأفلاطون . فيبر يستخدم المنظور الجمعي الذي استخدمه أفلاطون في الجمهورية . الذي وضع فيه النظام والحكمة فوق أى تعبير ذاتي فردي .

فلا عجب إذن أن
لافت فلسفته
استحسانا روسيا .

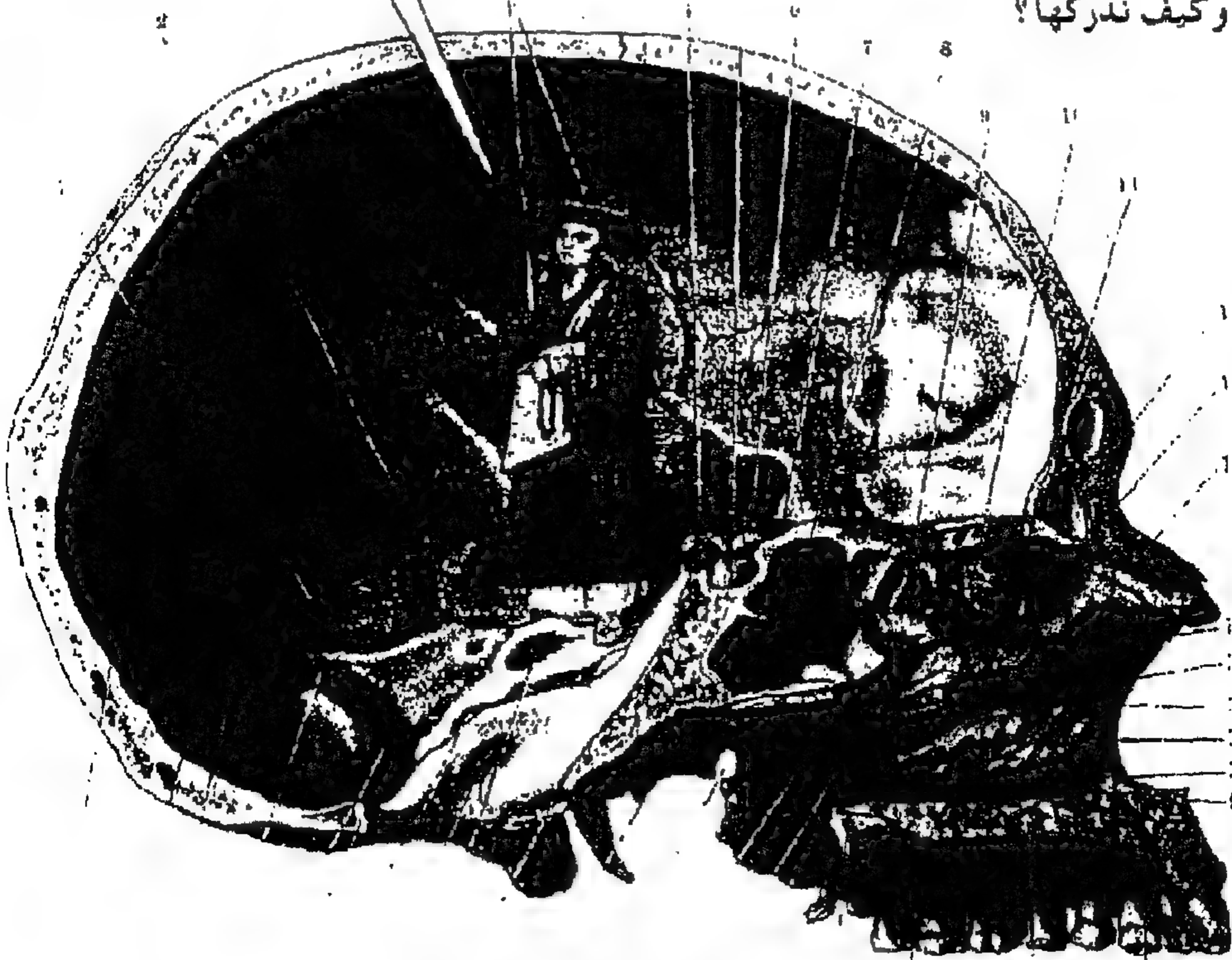
الواقع أنني أنا نفسي اعتقدت
أن الحكومة الصالحة لا توجد
كثيرا . وأن مبدأ لي الخاص
بالحكومة الجيدة ما زال ينظر
لكي يعبر عن نفسه .

مدرسة العقل أو الذهن

مدرسة الذهن التي بدأت «بشيانج - هاو» أكملها لو - شو يوان (١١٣٩ - ١١٩٣) ، ويفترض أن «لو - شو يوان» قد وصل إلى استنارة مفاجئة ، وأنه قال :

الكون هو عقلي ، وعقلي هو الكون .

وتتعلق هذه الفلسفة بالسؤال الكبير الخاص بموضوعات العالم الخارجي ، وكيف ندركها ؟

نحن أصحاب مدرسة العقل نذهب إلى أن العقل هو لي أنا الذي لا يوجد خارج عالم التجريد . كما تدعى مدرسة القانون

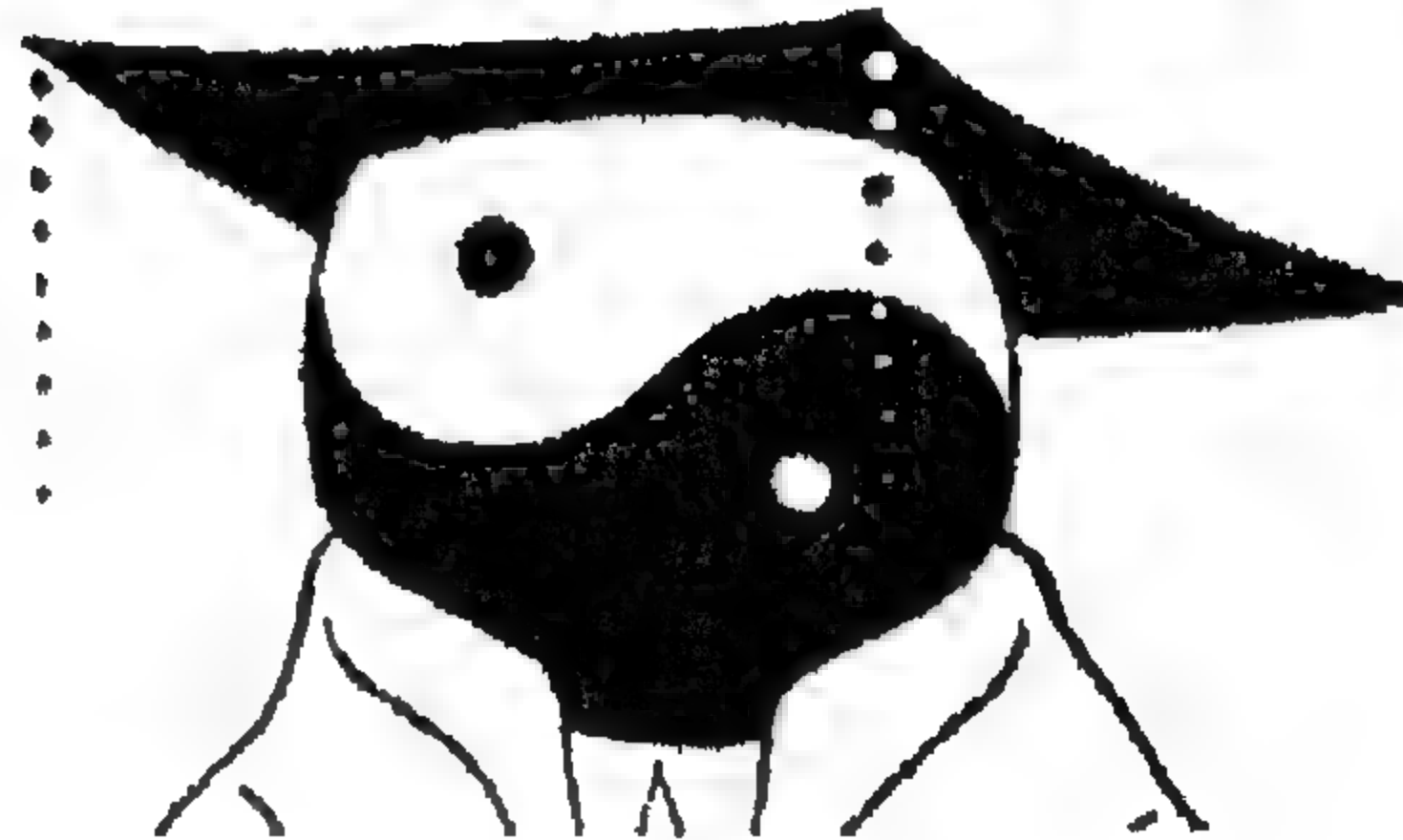
من الواضح أن هذه الحقبة الفلسفية سوف تستمر طويلاً ، على نحو ما حدث في الغرب .

حجة وانج سو-جين على المعرفة الخدسية تقوم على أساس الوحدة بين الفكر والفعل وهو ينقد الطاويين والبوذيين لنزعتهم الهروبية ورفضهم التفكير في العلاقات البشرية العملية ، وهو يثدد على الفكرة الصينية - والشرقية - عن الوحدة والترابط بين جميع الأشياء .

ولقد أعقبتة المدرسة التجريبية التي دافعت كذلك عن العودة إلى كونفوشيوس ومانشيوس وتاي شن (١٧٢٣ - ١٧٧٧) هو أعظم من شرح هذا المنظور الذي سعى إلى إعادة بناء فلسفة عملية أكثر .

تدعي أنها الاثنان معا ، في حين أنها تظهرنا على فرار من الحقائق الاجتماعية الخاصة بالمجتمع الأسي .

الصين الحديثة

في نهاية القرن التاسع عشر كانت هناك حركة إصلاح في الصين ضد معارضة حكومات مانخو Manchu الخرقاء ، والتأثير الفظيع لأوروبا .

الإصلاح يعني العودة إلى الكلاسيكيات ...

كان كاي لي وي (١٨٥٨-١٩٢٧) أحد الفلاسفة الرواد ذهب إلى أن كونفوشيوس كان مصلحا بالفعل ولم يكن محافظا .

ويمكن أن يظهر ذلك في فلسفته

أدت « المائة يوم من الإصلاح » إلى بداية جيدة ، لكنها نفذت طاقتها بسرعة ، كثرة من الناس بمن فيهم الفيلسوف « تان - موتنج » (١٨٣٧-١٩٠٩) تم إعدامهم .

لقد حاولت أن أقدم مركبا من فكرة هانثيوس عن الحب مع الفيزياء الحديثة والكيمياء الحديثة ، ولقد كان معبى للوحدة العظيمة في العصر الجديد هو الذي كلفني رأسي -

كانت مؤثرات الغرب قليلة ومتباعدة . لكن الفيلسوف الأمريكي البرجسائى «جون ديوى» (١٨٥٩ - ١٩٥٢) وعالم المنطق البريطانى بورتراىد رسل (١٨٧٢ - ١٩٧٠) ذهبوا إلى بكين فى (١٩١٩ - ١٩٢٠) لإلقاء محاضرات فى الجامعة . وليس هناك دلائل على أنها غير تغييراً جذرياً فى الفلسفة الصينية التقليدية .

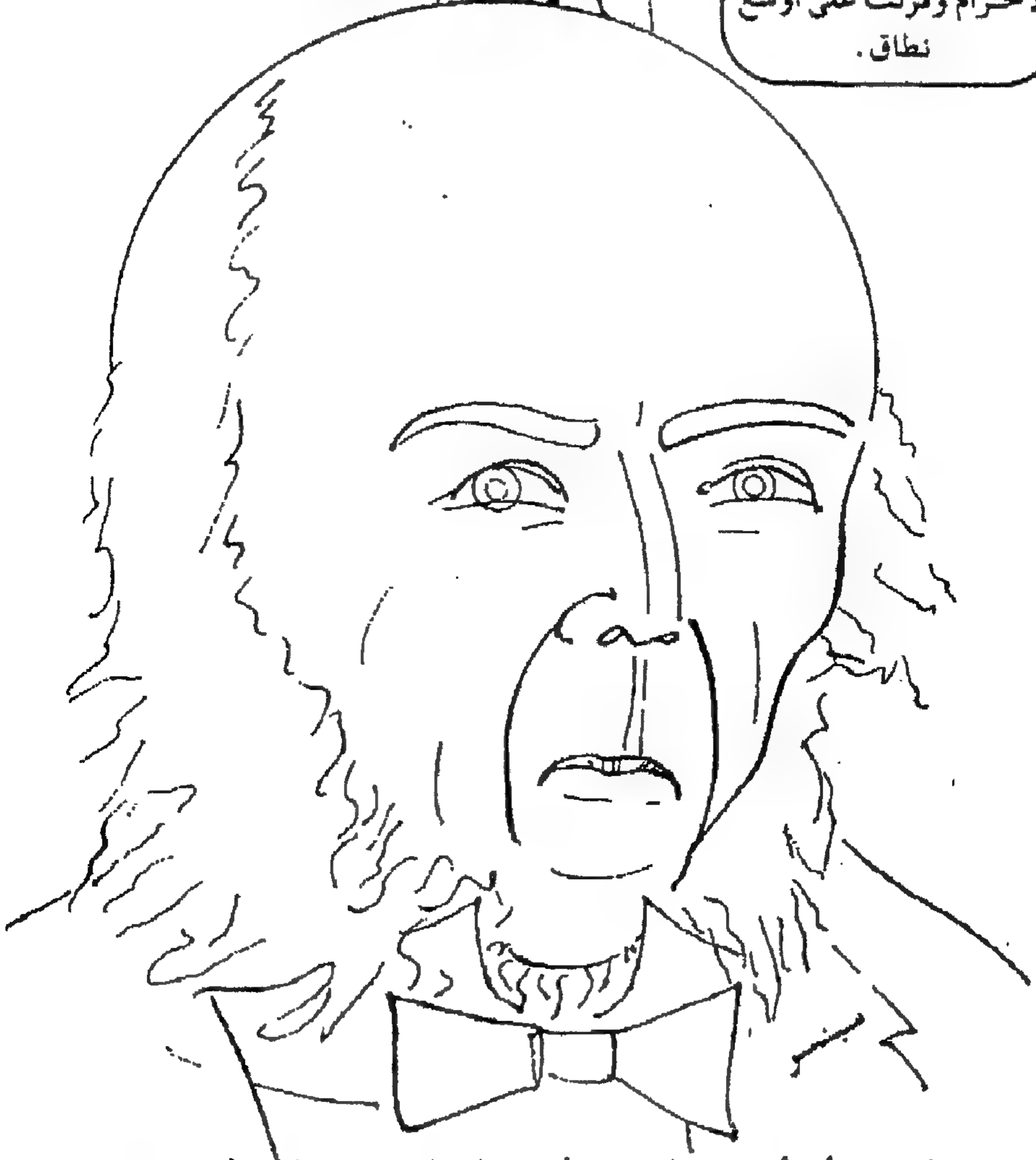

ما الذى صنعه الصينيون من فكرة ديوى البرجماتية عن الحقيقة ونزعة رسل الفردية المتغلغلة . هو شئ يستطيع أن يتكهنه أى إنسان ؟

كان ين فو (١٨٥٣ - ١٩٢٠)
أعظم سلطة مرجعية في الفكر الغربي
في نهاية القرن. وقد ترجم عددا من
كلاسيكات الفكر الغربي.

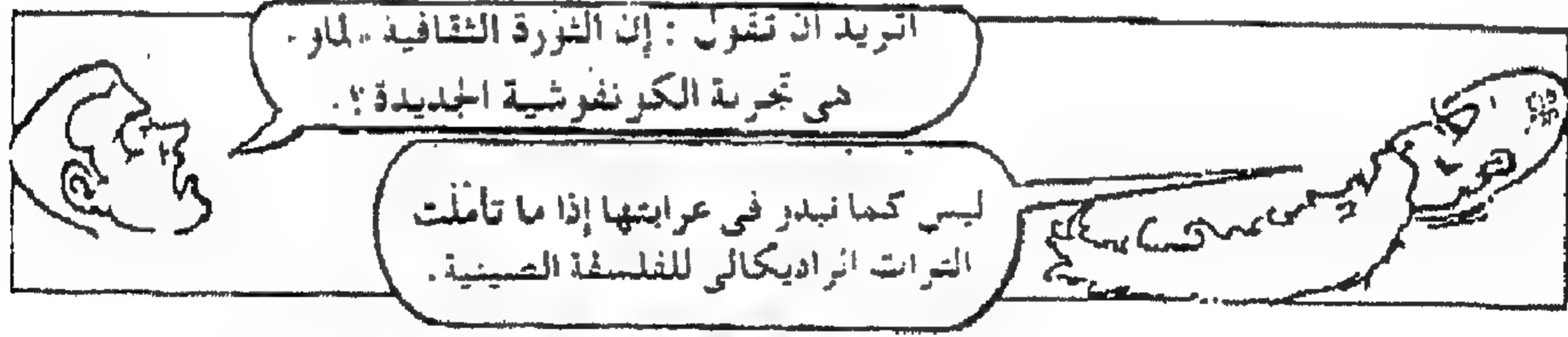
لأنني قُمتُ بترجمتها إلى
اللغة الصينية الكلاسيكية
فقد عُوِّجتُ بقدر كبير من
الاحترام وقرنت علي أوسع
نطاق.

ومن الغريب أنه أوصى بالفيلسوف وعالم الاجتماع البريطاني هربرت سبنسر
(١٨٢٠ - ١٩٣٠) بوصفه أعظم الفلاسفة الغربيين في كل العصور. ومن المؤكد
أن سبنسر كان فيلسوفا اجتماعيا ذا تأثير كبير في عصره. وقد قال: إن «ين»
فو، لفت انتباهه بسبب الاهتمامات العملية الصينية بالإصلاح الاجتماعي، وكان
من الطبيعي أن تقرأ الفلسفة الغربية من خلال شبكة الفلسفة الشرقية.

الماوية الماركسية

كانت الماركسية هي الصورة القوية للفكر الغربي في الصين التي ألهمت الإصلاح الاجتماعي. لاسيما في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين؛ مما أدى إلى قيام الثورة العظيمة. غير أن النسخة الصينية الخاصة من الماركسية هي التي أصبحت رسميا معتنقة باسم الماركسية، ولو أنك نظرت بإمعان فإنك تستطيع أن ترى أن «الماوية» هي بالفعل النسخة المنتقاة للقرن العشرين من الكونفوشية الجديدة.

عن التناقض

ماوتسى تونج (١٨٩٣-١٩٧٦) نصب نفسه فيلسوفا، وبنى سياسته على التفكير الجدلي، ويبدو أن مقالته الشهيرة «عن التناقض» عام ١٩٣٧ كانت إفادة كلاسيكية عن الماركسية - اللينينية - الماوية، لكنها تردد لدى الفلاسفة الصينية الكلاسيكية بطرق مثيرة.

نظرة «ماو» هي أن هناك هيراركية في التناقضات تنفذ الواحدة منها في الآخر تبدو ملاحظة مثل فكرتي «ين ويانج» التي تكمل الواحدة الأخرى.

كانت الماوية Maoism هي الطريق إلى الإصلاح الاجتماعي الذي اختار الراديكاليون الصينيون السير فيه للاتفاق مع الغرب، وكذلك لتكامل تحديث الفكر الصيني. وأصر «ماو» أن على المرء أن يعالج العيني والجزئي في الفكر. ولا يتعامل فقط مع التجريدات النظرية. وكان تشديده على الظروف التاريخية الواقعية وأهمية التطبيق، لا النظرية. تبدو أموراً مادية إلى أقصى حد. لكنها يمكن أيضاً أن يُنظر إليها على أنها صورة من الزن zen مقلوبة.

يقول ماو:

قديم أو ما بعد الحدائة..

تبدو الفلسفة الصينية قديمة عندما تبدأ، لقد كان كونفوشيوس يشير باستمرار إلى التراث الذي يعود إلى عدة قرون، ويتخذ منه نماذج تحتذى . وبعد ذلك بحوالي ٢٥٠٠ سنة نجد أن كثيرا من الموضوعات ما زالت حاضرة.

لقد شن ماونسي تويج والفلسفة العربية هجوما كاسحا على التراث الصيني.

لكن حتى الآن ، في عصر ما بعد الحدائة: ما زلنا نشبهت بالأفكار الاجتماعية المستمدة من كونفوشيوس.

وعلىنا أن نقوم بها في سياق اقتصاد عالم ما بعد الحدائة والعولمة.

اتسم أواخر القرن العشرين بمعلومات عن الطرق السريعة واقتصاد السوق
والعولمة - ولم يبدُ العالم متجانسا على هذا النحو من قبل بكل مجتمعاته التي تثر
بعضها في بعض بالتبادل . وبنفس النماذج الثقافية والاقتصادية . ولقد كانت
الفلسفة الغربية ، والعلم ، والتكنولوجيا حاسمة في إنشاء نظام « وسائل الاتصال
بالجماهير » العالمي ، غير أن ذلك لا يحسم مشكلة ما إذا كان أي الثقافتين -
الشرقية أو الغربية - مزودة ومجهزة على نحو أفضل للصراع مع الحقيقة الواقعية
الأعلى .

بمعزل عن الشرق والغرب

لقد استدعت الحداثة أيضا ردة فعل أصولية في الشرق، مع تهديد الثقافات التقليدية بأنها تواجه نزعة تراثية «أعلى»، ومع ذلك فقد رأينا كيف أن مراقبي الشرق في تبجيل الاستمرارية والوحدة الكونية، تتعارض تعارضا تاما مع قبول فكرة الزوال أو الفناء، والوهم، والتحرر من الأنا الزائفة. ولقد وجد التفكير الشرقي طرقا للتغلب على التناقض الظاهر بين التغير والتشابه. وربما كان ذلك هو إسهامها العلاجي للتخفيف من الغرور العقلي التدميري قصير النظر للثقافات الغربية.

«حاشية»

ربما تعظفت بعض العثور النبيلة.
وقامت بتصحيح ما ارتكبت من
أخطاء أيا كانت. بسبب بلاهة
ذهني في طريقة التأويلات
الخاطئة والعبارات المضللة

هيما كاندرا (١)

المؤلف «ريتشارد أوزبورن» كان يريد
أن يحترف كرة القدم، وبدلاً من ذلك
أصبح محاضراً أول في جامعة حبله
هول بلندن. وهو في العادة كاتب حر
مستقل ومعلم؛ فقد حاضر في
«سيدني» و «لندن». كما أنه مؤلف
قارئ الفلسفة الراديكالية وكتاب
«أقدم لك علم الاجتماع».

أما رسام الصور التوضيحية فيها
بورن فسان لو. وهو له باع طويل مع
سلسلة «أقدم لك»؛ فقد قام برسم
الصور في كتاب «بوذا» و «دارون»، وعلم
الوراثة، والدراسات الثقافية، وعلم
الرياضيات... كما أعد رسوماً
توضيحية عن الكلاب، والخس،
النور، والفتاب، والأحلام... إلخ.

(١) عالم لاهوت هندي (١٠٨٨-١١٧٢) من أتباع الحياة الخينية (الترجم).

مراجع عامة

دراسة الفلسفة الشرقية ليست عملاً سهلاً ، بسبب التداخل بين الدين والفلسفة الذي ناقشناه في البداية ، ومع ذلك فقد ظهرت بعض الكتب الحديثة التي تحاول أن تقدم وجهة نظر شاملة حول هذا الموضوع ، وذلك في العشر سنوات الأخيرة .

قراءات عامة

هناك نصوص مقبولة بصفة عامة تغطي أرضية تاريخية غير فلسفية بقدر ما تشمل الفلسفة أيضاً . وإليك بعضاً منها :

- Eberhard, W., Conquerors and Rulers. Leiden: E.J.Brill 1952
Hackett, S.C., Oriental Philosophy: a Westerner's Guide to Eastern Thought. Madison: University of Wisconsin Press 1979 .
Hinnells, J.R., A Handbook of Living Religions. London : Penguin 1984
Hope, J.& Van Loon, B., Buddha for Beginners. Cambridge : Icon Books 1994 .
Legge, J., The Chinese Classics vol.1 . Hong Kong : 1861 .
Sastri, P.D., The Essentials of Eastern Philosophy. 1928 (Difficult to get hold of - should be reprinted)
Schwartz, B., The World of Thought in Ancient China . Cambridge, Mass: Harvard University Press 1985.
Sen. K.M., Hinduism. London : Penguin 1991
Smart, N., The World's Religions. Cambridge University Press 1989
Solomon, R.C.& Higgins, K.M., World Philosophy - a Text with Readings. McGraw- Hill 1995 (Short introduction to many world philosophies with readings).
Cooper, D.E., World philosophies. Blackwell 1995 (Wide overview at more difficult level).

نصوص عامة أكثر صعوبة:

- Basham. A.L., The Wonder that was India. London: Fontana 1971
- Bonevac. D.& Phillips, S., Understanding Non - Western Philosophy: Introductory Readings. California: Mayfield Publishing 1993
- Brannigan. M.C., The Pulse of Wisdom. Wadsworth Publishing 1995 (Quite dense overview with readings).
- Koller. J.M., Oriental Philosophies. New York: Charles Scribner & Sons 1985
- Radhakrishnan, S., Eastern Religions and Western Thought. Oxford University Press 1992 .
- Riepe. D.(ed). Asian Philosophy Today. New York: Gordon& Breach 1981.

الهندوسية

- Brown. B., The wisdom of the Hindus. New York: Garden City Publishing 1938 .
- Hume. R.E., The Thirteen Principal Upanishads (2nd edn) . Oxford University Press 1983 .
- Isherwood, C.(ed), Vedanta for the western world. London: Unwin Books 1963 .
- Koller. J.M., The indian way . New York: Macmillan 1982
- Moore. C., The Indian Mind : Essentials of Indian Philosophy and Culture. University of Hawaii Press 1967 .
- Radhakrishnan. S., Indian Philosophy (2vols). London : Allen & Unwin 1923
- Raju. P.T., The Philosophical Traditions of india . London: Allen & Unwin 1971 .
- Renou, L., Religions of Ancient India. New York: Schocken 1968.
- Smart. N., Doctrine and Argument in Indian Philosophy. London: Allen & Unwin 1964 .
- Zachner. R.C., Hindu Scriptures. London : Everyman's Library, J.M. Dent & Sons 1966.
- Weber.M., The Religions of India. Glencoe Illinois: 1958 .

الفلسفة الصينية

Allinson, R.E., understanding the chinese Mind. Hong Kong: Oxford University Press 1989 .

Bloom, I., Knowledge Painfully Acquired: The K'un - chih chi by Lo ch'in shun. New York: Columbia University Press 1987 .

Bodde, D., chinese Thought, Society and Science, University of Hawaii Press 1991.

Fung Yu - lan, A Short History of Chinese Philosophy. New York: Free Press 1966(The most concise and authoritative overview around.)

A History of Chinese Philosophy (2vols). New Jersey: Princeton University Press 1952 .

Fung Yu-Lan, The Spirit of Chinese Philosophy. London : Routledge, Kegan & Paul 1962 .

Ch'eng, Chung Ying, New Dimensions of Confucian and Neo-Confucian Philosophy. Albany: State University of New York Press 1991.

Confucius. The Analects, The Great Learning and the Doctrine of the Mean. New York: Dover Publications Inc. 1971 .

Creel, H.G., Confucianism and the Chinese Way. New York: 1960 .

Chung, Chung - yuan, Creativity and Taoism. New York: Harper & Row 1963 .

Clary, T., the Essential Tao. San Francisco: Harper 1991 .

The I Ching or Book of Changes. New Jersey: Princeton University Press 1967 .

Sun Tzu, The Art of war. Oxford University Press 1963 .

Waley, A., Three Ways of Thought in Ancient china . London: Allen & Unwin 1939.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
5	مقدمة - بقلم : المترجم
10	ما الفلسفة الشرقية ؟
12	البداية من مكان ما
14	أربع خصائص للفلسفة الشرقية
17	شرق أم غرب .. أيهما أفضل ؟
19	هل الفلسفة الشرقية ديانة فحسب ؟
20	هل الفلسفة الشرقية تعارض الفلسفة الغربية ؟
23	ما الواقعي ؟
24	الهند : توزيع اللغة
25	الهند : تقسيم الأجناس
26	الفلسفة الهندية بلمحة خاطفة
27	بعض الخصائص الرئيسية في الفلسفة الهندية
28	تطور الفيدا
32	التنوع الهندي
34	الفيدا الآرية
35	الكرما ونظام الطوائف المغلقة
36	هيراركية الكرما
40	السؤال الكبير للفلسفة الهندية
42	اليوبانشاد
45	أربع مراحل للحياة
46	مرحلة الطالب

47	مرحلة رب الأسرة
48	ساكن الغابة
49	المرحلة الأخيرة
51	نكبة كارميا : النساء
54	كاما سوترا
55	بعض المبادئ الأساسية في فلسفة القيدنا
57	كارما
59	بجافاد - جيتا
61	أصول بجافاد - جيتا
62	فترة السوترا والمدارس الست
63	مدرسة نيايا ومدرسة فشكا
65	نقايا يايا (مدرسة المنطق الجديدة)
66	مدرسة فيشكا
68	مدرسة سامخيا
69	بوروشا وبراكريتي
72	مدرسة يوجا
74	مدرسة أدفيتا - فيدانا
80	الفكر الهندي في العصر الوسيط وما بعده
81	ماديشا (القرن الثالث عشر)
82	الجينية
84	البوذية
85	بوذا
86	الحقائق الأربعة النبيلة
88	الفروق والاختلافات بين البوذية وفكر القيدا
89	الذات في البوذية

90	فكرة البوذية عن الميلاد من جديد
93	انتشار البوذية من الهند
96	الصين والفلسفة
97	اللغة الصينية
98	الثقافة الصينية
99	دور الفلسفة
101	الحضارة الصينية بلمحة خاطفة
102	روح الفلسفة الصينية
103	تيار رئيسي في الفكر الصيني
104	السلالة الحاكمة القديمة
105	الأطوار الأربعة
106	نزعتان رئيسيتان
107	المذهب الإنساني الصيني
108	الباحثون الأول
110	تقسيمات سو-ماتشين
112	كونفوشيوس
115	الكلاسيكيات الستة
116	الفلسفة الكونفوشية
118	ثلاثة مبادئ رئيسية
119	جين الإيجابي والسلبي
120	كيف تملك؟
121	مانشيوس
124	مدرسة الأسماء
125	مشكلة الكليات
127	المدرسة الموهية

128	ضد كونفوشيوس
129	الجدل الموهي
130	الفاشيا أو مدرسة القانون [الشرائع]
132	مدرسة الطاو
133	الطريق
134	و-ويي
135	سلطة تي Te
138	الطاو.. والسياسة
139	شوانج تسو
140	الطبيعة والمعرفة
141	سعادة الحكيم
144	البوذية في الصين
145	كيف وصلت البوذية إلى الصين؟
147	الإرساليات الهندية
148	بوذية شين
149	الكرما أو اليه
151	البوذية اليابانية
152	ما الزن Zen؟
153	الأفكار الرئيسية عند الزن
155	هل الزن فلسفة؟
156	دوجن: معلم الزن
158	الكونفوشية الجديدة في الصين
160	شي: الانسجام العظيم
161	شي: والأخلاق الاجتماعية
163	صورة لي Li

164 مدرستان
165 شو-تسو
167 السياسة عند الكونفوشية الجديدة
168 مدرسة العقل أو الذهن
170 الصين الحديثة
173 الماوية الماركسية
174 عن التناقض
176 قديم أو ما بعد الحداثة
178 بمعزل عن الشرق والغرب
179 حاشية
180 مراجع عامة

المشروع القومى للترجمة

ت : أحمد درويش	جون كوين	١- اللغة العليا (طبعة ثانية)
ت : أحمد فؤاد بليغ	ك. مادهو باننيكار	٢- الوثنية والإسلام
ت : شوقي جلال	جورج جيمس	٣- التراث المسروق
ت : أحمد الحضري	انجا كاريتنكوفا	٤- كيف تتم كتابة السيناريو
ت : محمد علاء الدين منصور	إسماعيل فصيح	٥- ثريا فى غيبوبة
ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فايد	ميلكا إفتيش	٦- اتجاهات البحث اللساني
ت : يوسف الأنطكي	لوسيان غولدمان	٧- العلوم الإنسانية والفلسفة
ت : مصطفى ماهر	ماكس فريش	٨- مشعلو الحرائق
ت : محمود محمد عاشور	أندروس. جودى	٩- التغيرات البيئية
ت : محمد معتصم وعبد الجليل الأزبى وعمر حلى	جيرار چينيت	١٠- خطاب الحكاية
ت : هناء عبد الفتاح	فيسوفا شيمبوريسكا	١١- مختارات
ت : أحمد محمود	ديفيد براونستون وايرين فرانك	١٢- طريق الحرير
ت : عبد الوهاب علوب	روبرتسن سميث	١٣- ديانة الساميين
ت : حسن المودن	جان بيلمان نويل	١٤- التحليل النفسى للأدب
ت : أشرف رفيق عفيفى	إدوارد لويس سميث	١٥- الحركات الفنية
ت : ياشراقه أحمد عثمان	مارتن برنال	١٦- أثينة السوداء
ت : محمد مصطفى بدوى	فيليب لاركين	١٧- مختارات
ت : طلعت شاهين	مختارات	١٨- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية
ت : نعيم عطية	جورج سفيريس	١٩- الأعمال الشعرية الكاملة
ت : يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح	ج. ج. كراوثر	٢٠- قصة العلم
ت : ماجدة العنانى	صمد بهرنجى	٢١- خوخة وألف خوخة
ت : سيد أحمد على الناصرى	جون أنتيس	٢٢- مذكرات رحالة عن المصريين
ت : سعيد توفيق	هانز جيورج جادامر	٢٣- تجلى الجميل
ت : بكر عباس	باتريك بارندر	٢٤- ظلال المستقبل
ت : إبراهيم الدسوقي شتا	مولانا جلال الدين الرومى	٢٥- مثنوى
ت : أحمد محمد حسين هيكل	محمد حسين هيكل	٢٦- دين مصر العام
ت : نخبة	مقالات	٢٧- التنوع البشرى الخلاق
ت : منى أبو سنه	جون لوك	٢٨- رسالة فى التسامح
ت : بدر الديب	جيمس ب. كارس	٢٩- الموت والوجود
ت : أحمد فؤاد بليغ	ك. مادهو باننيكار	٣٠- الوثنية والإسلام (ط٢)
ت : عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب	جان سوفنجيه - كلود كاين	٣١- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى
ت : مصطفى إبراهيم فهمى	ديفيد روس	٣٢- الانقراض
ت : أحمد فؤاد بليغ	أ. ج. هوبكنز	٣٣- التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية
ت : حصة إبراهيم المنيف	روجر آلن	٣٤- الرواية العربية
ت : خليل كلفت	بول . ب . دبكسون	٣٥- الأسطورة والحداثة

- ٣٦- نظريات السرد الحديثة
٣٧- واحة سيوة وموسيقاها
٣٨- نقد الحداثة
٣٩- الإفريق والحسد
٤٠- قصائد حب
٤١- ما بعد المركزية الأوروبية
٤٢- عالم ماك
٤٣- اللهب المزدوج
٤٤- يعد عدة أسياف
٤٥- التراث المغدور
٤٦- عشرون قصيدة حب
٤٧- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج١)
٤٨- حضارة مصر الفرعونية
٤٩- الإسلام فى البلقان
٥٠- ألف ليلة وليلة أو القول الأسير
٥١- مسار الرواية الإسبانية الأمريكية
٥٢- العلاج النفسى التدميمى
٥٣- نظريات السرد الحديثة
٥٤- المفهوم الإفريقى للمسرح
٥٥- ما وراء العلم
٥٦- الأعمال الشعرية الكاملة (١)
٥٧- الأعمال الشعرية الكاملة (٢)
٥٨- مسرحيتان
٥٩- المحبرة
٦٠- التصميم والشكل
٦١- موسوعة علم الإنسان
٦٢- لذة النص
٦٣- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٢)
٦٤- برتراند راسل (سيرة حياة)
٦٥- فى مدح الكسل ومقالات أخرى
٦٦- خمس مسرحيات أندلسية
٦٧- مختارات
٦٨- نتاشا العجوز وقصص أخرى
٦٩- العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين
٧٠- ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية
٧١- السيدة لا تصلح إلا للرمى
- والاس مارتن
بريجيت شيفر
ألن تورين
بيتر والكوت
أن سكستون
بيتر جران
بنجامين بارير
أوكتافيو پاث
ألدوس هكسلى
روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين
بابلو نيرودا
رينيه ويليك
فرانسوا دوما
ه . ت . نوريس
جمال الدين بن الشيخ
داريو بيانوبيا وخ . م بينياليستى
بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج .
روجسيفيتز وروجر بيل
أ . ف . ألنجتون
ج . مايكل والتون
جون بولكنجهوم
فديريكو غرسية لوركا
فديريكو غرسية لوركا
فديريكو غرسية لوركا
كارلوس مونييث
جوهانز ايتين
شارلوت سيمور - سميث
رولان بارت
رينيه ويليك
آلان وود
برتراند راسل
أنطونيو جالا
فرناندو بيسوا
فالنتين راسبوتين
عبد الرشيد إبراهيم
أوخينيو تشانج رودريجت
دارب . فو
- ت : حياة جاسم محمد
ت : جمال عبد الرحيم
ت : أنور مغيث
ت : منيرة كروان
ت : محمد عيد إبراهيم
ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماجد
ت : أحمد محمود
ت : المهدي أخريف
ت : مارلين تادرس
ت : أحمد محمود
ت : محمود السيد على
ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد
ت : ماهر جويجاتى
ت : عبد الوهاب علوب
ت : محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى
ت : محمد أبو العطا
ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش
ت : مرسى سعد الدين
ت : محسن مصيلحى
ت : على يوسف على
ت : محمود على مكى
ت : محمود السيد ، ماهر البطوطى
ت : محمد أبو العطا
ت : السيد السيد سهيم
ت : صبرى محمد عبد الغنى
مراجعة وإشراف : محمد الجوهري
ت : محمد خير البقاعى .
ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد
ت : رمسيس عوض .
ت : رمسيس عوض .
ت : عبد اللطيف عبد الحليم
ت : المهدي أخريف
ت : أشرف الصباغ
ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد
ت : حسين محمود

- ٧٢- السياسي العجوز ت . س . إبيوت ت : قواد مجلي
- ٧٣- نقد استجابة القارئ جين . ب . توميكنز ت : حسن ناظم وعلى حاكم
- ٧٤- صلاح الدين والمماليك في مصر ل . ا . سيميذوفا ت : حسن بيومي
- ٧٥- فن التراجم والسير الذاتية أندريه موروا ت : أحمد درويش
- ٧٦- چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى مجموعة من الكتاب ت : عبد المقصود عبد الكريم
- ٧٧- تاريخ النقد الأثني الحديث ج ٣ رينيه ويليك ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد
- ٧٨- العولمة ; النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية رونالد روبرتسون ت : أحمد محمود ونورا أمين
- ٧٩- شعرية التأليف بوريس أوسبنسكى ت : سعيد الغانمي وناصر حلاوى
- ٨٠- بوشكين عند «نافورة الدموع» ألكسندر بوشكين ت : مكارم الغمرى
- ٨١- الجماعات المتخيلة بندكت أندرسن ت : محمد طارق الشرقاوى
- ٨٢- مسرح ميجيل ميجيل دى أوتامونو ت : محمود السيد على
- ٨٣- مختارات غوتفريد بن ت : خالد المعالي
- ٨٤- موسوعة الأدب والنقد مجموعة من الكتاب ت : عبد الحميد شيحة
- ٨٥- منصور الحلاج (مسرحية) صلاح زكى أقطاي ت : عبد الرازق بركات
- ٨٦- طول الليل جمال مير صادقى ت : أحمد فتحي يوسف شتا
- ٨٧- نون والقلم جلال آل أحمد ت : ماجدة العناني
- ٨٨- الابتلاء بالتغرب جلال آل أحمد ت : إبراهيم الدسوقي شتا
- ٨٩- الطريق الثالث أنتونى جيدنز ت : أحمد زايد ومحمد محيي الدين
- ٩٠- وسم السيف ميغل دى تريباتس ت : محمد إبراهيم مبروك
- ٩١- المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق باربر الاسوستكا ت : محمد هناء عبد الفتاح
- ٩٢- أساليب ومضامين المسرح كارلوس ميجيل ت : فادية جمال الدين
- ٩٣- محدثات العولمة مايك فيذرستون وسكوت لاش ت : عبد الوهاب علوب
- ٩٤- الحب الأول والصحة صمويل بيكيت ت : فوزية العشماوى
- ٩٥- مختارات من المسرح الإسباني أنطونيو بويرو بايخو ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف
- ٩٦- ثلاث زنبقات ووردة قصص مختارة ت : إدوار الخراط
- ٩٧- هوية فرنسا (المجلد الأول) فرنان برودل ت : بشير السباعي
- ٩٨- الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى نماذج ومقالات ت : أشرف الصباغ
- ٩٩- تاريخ السينما العالمية ديفيد روبنسون ت : إبراهيم قنديل
- ١٠٠- مساءلة العولمة بول هيرست وجراهام تومبسون ت : إبراهيم فتحى
- ١٠١- النص الروائى (تقنيات ومناهج) بيرنار فاليط ت : رشيد بنحدو
- ١٠٢- السياسة والتسامح عبد الكريم الخطيبى ت : عز الدين الكتانى الإدريسى
- ١٠٣- قبر ابن عربى يليه آباء عبد الوهاب المؤدب ت : محمد بنيس
- ١٠٤- أوبرا ماهوجنى برتولت بريشت ت : عبد الغفار مكاوى
- ١٠٥- مدخل إلى النص الجامع چيرارچينيت ت : عبد العزيز شبيل
- ١٠٦- الأدب الأندلسى د . ماريا خيسوس روبييرامتى ت : د . أشرف على دعدور
- ١٠٧- صورة الغدائى فى لشعر الأمريكى المعاصر فخبنة ت : محمد عبد الله الجعيدى

- ١٠٨- ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي
١٠٩- حروب المياه
١١٠- النساء فى العالم الثامى
١١١- المرأة والجريمة
١١٢- الاحتجاج الهادئ
١١٣- راية التمرد
١١٤- مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع
١١٥- غرفة تخص المرء وحده
١١٦- امرأة مختلفة (درية شفيق)
١١٧- المرأة والجنوسة فى الإسلام
١١٨- النهضة النسائية فى مصر
١١٩- النساء والأسرة وقوانين الطلاق
١٢٠- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط
١٢١- الدليل الصغير عن الكاتبات العربيات
١٢٢- نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان
١٢٣- الإمبراطورية العثمانية وعلاقتها الدولية
١٢٤- الفجر الكاذب
١٢٥- التحليل الموسيقى
١٢٦- فعل القراءة
١٢٧- إرهاب
١٢٨- الأدب المقارن
١٢٩- الرواية الإسبانية المعاصرة
١٣٠- الشرق يصعد ثانية
١٣١- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى)
١٣٢- ثقافة العولة
١٣٣- الخوف من المرايا
١٣٤- تشريح حضارة
١٣٥- المختار من نقد ت. س. إليوت
١٣٦- فلاحو الباشا
١٣٧- مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية
١٣٨- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف
١٣٩- باريسقال
١٤٠- حيث تلتقى الأنهار
١٤١- اثنتا عشرة مسرحية يونانية
١٤٢- الإسكندرية : تاريخ ودليل
١٤٣- قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى
١٤٤- صاحبة اللوكاندة
- مجموعة من النقاد
جون بولوك وعادل درويش
حسنة بيجوم
فرانسيس هيندسون
أرلين علوى ماكليود
سادى پلانز
ول شوينكا
فرجينيا وولف
سينثيا نلسون
ليلى أحمد
بث بارون
أميرة الأزهرى سنيل
ليلى أبو لغد
فاطمة موسى
جوزيف فوجت
نيثل الكسندر وفنادولينا
جون جراى
سيدريك ثورپ ديفى
قولفانج إيسر
صفاء فتحي
سوزان باسنيت
ماريا دولورس أسيس جاروته
أندريه جوندر قرانك
مجموعة من المؤلفين
مايك فيذرستون
طارق على
پارى ج. كيمب
ت. س. إليوت
كينيث كونو
جوزيف مارى مواريه
إيقلينا تارونى
ريشارد فاجنر
هربرت ميسن
مجموعة من المؤلفين
أ. م. فورستر
ديريك لايدار
كارلو جولدونى
- ت : محمود على مكى
ت : هاشم أحمد محمد
ت : منى قطان
ت : ريهام حسين إبراهيم
ت : إكرام يوسف
ت : أحمد حسان
ت : نسيم مجلى
ت : سمىة رمضان
ت : نهاد أحمد سالم
ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال
ت : ليس النقاش
ت : بإشراف/ رؤوف عباس
ت : نخبه من المترجمين
ت : محمد الجندى ، وإيزابيل كمال
ت : منيرة كروان
ت : أنور محمد إبراهيم
ت : أحمد فؤاد بلبع
ت : سمحه الخولى
ت : عبد الوهاب علوب
ت : بشير السباعى
ت : أميرة حسن نويرة
ت : محمد أبو العطا وآخرون
ت : شوقى جلال
ت : لويس بقطر
ت : عبد الوهاب علوب
ت : طلعت الشايب
ت : أحمد محمود
ت : ماهر شفيق فريد
ت : سحر توفيق
ت : كاميليا صبحى
ت : وجيه سمعان عبد المسيح
ت : مصطفى ماهر
ت : أمل الجبورى
ت : نعيم عطية
ت : حسن بيومى
ت : عدلى السمري
ت : سلامة محمد سليمان

- ١٤٥- موت أرتيميو كروت كارلوس فوينتس
١٤٦- الورقة الحمراء ميغيل دي ليبس
١٤٧- خطبة الإدانة الطويلة تانكريد دورست
١٤٨- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكي أندرسون إمبرت
١٤٩- النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس عاطف فضول
١٥٠- التجربة الإغريقية روبرت ج. ليتمان
١٥١- هوية فرنسا مج ٢ ، ج ١ فرنان برودل
١٥٢- عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكتاب
١٥٣- غرام القراءة فيولين فاتويك
١٥٤- مدرسة فرانكفورت فيل سليتر
١٥٥- الشعر الأمريكي المعاصر نخبة من الشعراء
١٥٦- المدارس الجمالية الكبرى جى أنبال والان وأوديت فيرمو
١٥٧- خسرو وشيرين النظامى الكنوجى
١٥٨- هوية فرنسا مج ٢ ، ج ٢ فرنان برودل
١٥٩- الإيديولوجية ديفيد هوكس
١٦٠- آلة الطبيعة بول إيرليش
١٦١- من المسرح الإسباني اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا
١٦٢- تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى
١٦٣- سوسوعة علم الاجتماع جوردن مارشال
١٦٤- شامبوليون (حياة من نور) چان لاکوتير
١٦٥- حكايات الثعلب أ. ن أفانا سيفا
١٦٦- العلاقات بين التدين والعلمانيين فى إسرائيل يشعيا هو ليتمان
١٦٧- فى عالم طاغور رابندرانات طاغور
١٦٨- دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين
١٦٩- إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين
١٧٠- الطريق ميغيل داييس
١٧١- وضع حد فرانك بيجو
١٧٢- حجر الشمس مختارات
١٧٣- معنى الجمال ولتر ت. ستيس
١٧٤- صناعة الثقافة السوداء ايليس كاشمور
١٧٥- التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزو فياشس
١٧٦- نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتنبرج
١٧٧- أنطون تشيخوف هنرى تروايا
١٧٨- مختارات من الشعر اليونانى الحديث نخبة من الشعراء
١٧٩- حكايات أيسوب أيسوب
١٨٠- قصة جاويد إسماعيل فصيح
١٨١- النقد الأدبى الأمريكى فنسنت ب. ليتش
١٨٢- العنف والنبوءة و.ب. بيتس
١٨٢- چان كوكتو على شاشة السينما رينيه چيلسون
- ت : أحمد حسان
ت : على عبدالرؤف البمبى
ت : عبدالغفار مكاوى
ت : على إبراهيم على منوفى
ت : أساهة إسبر
ت : منيرة كروان
ت : بشير السباعى
ت : محمد محمد الخطابى
ت : فاطمة عبدالله محمود
ت : خليل كلفت
ت : أحمد مرسى
ت : مى التلمسانى
ت : عبدالعزيز بقوش
ت : بشير السباعى
ت : إبراهيم فتحى
ت : حسين بيومى
ت : زيدان عبدالحليم زيدان
ت : صلاح عبدالعزيز محجوب
ت : بإشراف: محمد الجوهري
ت : نبيل سعد
ت : سهير المصادفة
ت : محمد محمود أبو غدیر
ت : شكرى محمد عياد
ت : شكرى محمد عياد
ت : شكرى محمد عياد
ت : بسام ياسين رشيد
ت : هدى حسين
ت : محمد محمد الخطابى
ت : إمام عبد الفتاح إمام
ت : أحمد محمود
ت : وجيه سمعان عبد المسيح
ت : جلال البنا
ت : حصة إبراهيم المنيف
ت : محمد حمدى إبراهيم
ت : إمام عبد الفتاح إمام
ت : سليم عبد الأمير حمدان
ت : محمد يحيى
ت : ياسين طه حافظ
ت : فتحى العشرى

- ١٨٤- القاهرة... حالة لا تنام
١٨٥- أسفار العهد القديم
١٨٦- معجم مصطلحات هيجل
١٨٧- الأرضة
١٨٨- موت الأدب
١٨٩- العمى والبصيرة
١٩٠- محاورات كونفرشيونس
١٩١- الكلام رأسمال
١٩٢- سياحت نامه إبراهيم بك ج١
١٩٣- عامل المنجم
١٩٤- مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي
١٩٥- شتاء ٨٤
١٩٦- المهلة الأخيرة
١٩٧- الفاروق
١٩٨- الاتصال الجماهيري
١٩٩- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية
٢٠٠- ضحايا التنمية
٢٠١- الجانب الدينى للفلسفة
٢٠٢- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٤
٢٠٣- الشعر والشاعرية
٢٠٤- تاريخ نقد العهد القديم
٢٠٥- الجينات والشعوب واللغات
٢٠٦- الهيلولية تصنع علماً جديداً
٢٠٧- ليل إفريقي
٢٠٨- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى
٢٠٩- السرد والمسرح
٢١٠- مثنويات حكيم سنائى
٢١١- فردينان دوسوسير
٢١٢- قصص الأمير مرزبان
٢١٣- مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر
٢١٤- قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع
٢١٥- سياحت نامه إبراهيم بك ج٢
٢١٦- جوائب أخرى من حياتهم
٢١٧- مسرحيتان طبيعيتان
٢١٨- لعبة الحجلة (رايولا)
٢١٩- بقايا اليوم
٢٢٠- الهيلولية فى الكون
٢٢١- شعرية كفاى
- هانز إبندورفر
توماس تومسن
ميخائيل إنوود
بُزْرَج علوى
الفين كرتان
پول دى مان
كونفرشيونس
الحاج أبو بكر إمام
زين العابدين المراغى
بيتر أبراهامز
مجموعة من النقاد
إسماعيل فصيح
فالتين راسبوتين
شمس العلماء شبلى النعمانى
ادوين إمري وآخرون
يعقوب لاندواى
جيرمى سيبروك
جوزايا رويس
رينيه ويليك
أطاف حسين حالى
زالمان شانزار
لويجى لوقا كافاللى- سفورزا
جيمس جلايك
رامون خوتاستدير
دان أوريان
مجموعة من المؤلفين
سنائى الغزنوى
جوناثان كلر
مرزبان بن رستم بن شروين
ريمون فلاور
أنتونى جيدنز
زين العابدين المراغى
مجموعة من المؤلفين
ص. بيكيت
خوليو كورتازان
كازو ايشجورو
بارى باركر
جريجورى جوزدانيس
- ت: دسوقى سعيد
ت: عبد الوهاب علوب
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: محمد علاء الدين منصور
ت: بدر الديب
ت: سعيد القانمى
ت: محسن سيد فرجاني
ت: مصطفى حجازى السيد
ت: محمود سلامة علاوى
ت: محمد عبد الواحد محمد
ت: ماهر شفيق فريد
ت: محمد علاء الدين منصور
ت: أشرف الصباغ
ت: جلال السعيد الحفناوى
ت: إبراهيم سلامة إبراهيم
ت: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد
ت: فخرى لبيب
ت: أحمد الأنصارى
ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد
ت: جلال السعيد الحفناوى
ت: أحمد محمود هويدي
ت: أحمد مستجير
ت: على يوسف على
ت: محمد أبو العطا عبد الرؤوف
ت: محمد أحمد صالح
ت: أشرف الصباغ
ت: يوسف عبد الفتاح فرج
ت: محمود حمدي عبد الغنى
ت: يوسف عبد الفتاح فرج
ت: سيد أحمد على الناصرى
ت: محمد محمود محى الدين
ت: محمود سلامة علاوى
ت: أشرف الصباغ
ت: نادى البنهاوى
ت: على إبراهيم على منوفى
ت: طلعت الشايب
ت: على يوسف على
ت: رفعت سلام

- ٢٢٢- فرانز كافكا
٢٢٣- العلم فى مجتمع حر
٢٢٤- دمار يوغسلافيا
٢٢٥- حكاية غريق
٢٢٦- أرض المساء وقصائد أخرى
٢٢٧- المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر
٢٢٨- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن
٢٢٩- مأزق البطل الوحيد
٢٣٠- عن الذباب والفئران والبشر
٢٣١- الدرافيل
٢٣٢- ما بعد المعلومات
٢٣٣- فكرة الاضمحلال
٢٣٤- الإسلام فى السودان
٢٣٥- ديوان شمس تبريزى ج ١
٢٣٦- الولاية
٢٣٧- مصر أرض الوادى
٢٣٨- العولة والتحرير
٢٣٩- العربى فى الأدب الإسرائيلى
٢٤٠- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار
٢٤١- فى انتظار البرابرة
٢٤٢- سبعة أنماط من الغموض
٢٤٣- تاريخ إسبانيا الإسلامية (المجلد الأول)
٢٤٤- الغليان
٢٤٥- نساء مقاتلات
٢٤٦- مختارات قصصية
٢٤٧- الثقافة الجماهيرية والحدثة فى مصر
٢٤٨- حقول عدن الخضراء
٢٤٩- لغة التمزق
٢٥٠- علم اجتماع العلوم
٢٥١- موسوعة علم الاجتماع (ج ٢)
٢٥٢- رائدات الحركة النسوية المصرية
٢٥٣- تاريخ مصر الفاطمية
٢٥٤- الفلسفة
٢٥٥- أفلاطون
٢٥٦- ديكارت
٢٥٧- تاريخ الفلسفة الحديثة
٢٥٨- الفجر
٢٥٩- مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور
- رونالد جراى
بول فيرابنر
برانكا ماجاس
جابريل جارتيا ماركث
ديفيد هريت لورانس
موسى مارديا ديف بوركى
جانيت وولف
نورمان كيجان
فرانسواز جاكوب
خايمى سالوم بيدال
توم ستينر
أرثر هومان
ج. سبنسر تريمنجهام
جلال الدين مولوى رومى
ميشيل تود
روبين فيرين
الانكتاد
جيلارافر - رايوخ
كامى حافظ
ج . م كويتز
وليام إمبسون
ليفى بروفنسال
لاورا إسكييل
إليزابيتا آديس
جابريل جارتيا ماركث
والتر إرمبريست
أنطونيو جالا
دراجو شتامبوك
دومنيك فينيك
جوردن مارشال
مارجو بدران
ل. أ. سيمينوفا
ديف روبنسون وجودى جروفز
ديف روبنسون وجودى جروفز
ديف روبنسون ، كريس جرات
وليم كلى رايت
سير أنجوس فريزر
اقلام مختلفة
- ت: نسيم مجلى
ت: السيد محمد نفاذى
ت: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد
ت: السيد عبدالظاهر السيد
ت: طاهر محمد على البربرى
ت: السيد عبدالظاهر عبدالله
ت: ماري تيريز عبدالسيح وخالد حسن
ت: أمير إبراهيم العمرى
ت: مصطفى إبراهيم فهمى
ت: جمال أحمد عبدالرحمن
ت: مصطفى إبراهيم فهمى
ت: طلعت الشايب
ت: فؤاد محمد عكود
ت: إبراهيم الدسوقى شتا
ت: أحمد الطيب
ت: عنايات حسين طلعت
ت: ياسر محمد جادالله وعربى مدبولى أحمد
ت: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق
ت: صلاح عبدالعزيز محجوب
ت: ابتسام عبدالله سعيد
ت: صبرى محمد حسن عبدالنبي
ت: على عبدالرؤوف البمبى
ت: نادية جمال الدين محمد
ت: توفيق على منصور
ت: على إبراهيم على منوفى
ت: محمد طارق الشرقاوى
ت: عبداللطيف عبدالحليم عبدالله
ت: رفعت سلام
ت: ماجدة محسن أباطة
ت: بإشراف: محمد الجوهري
ت: على بدران
ت: حسن بيومى
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: محمود سيد أحمد
ت: عباده كحيلة
ت: فاروجان كازانجيان

- ٢٦٠- موسوعة علم الاجتماع ج ٢
٢٦١- رحلة في فكر زكي نجيب محمود
٢٦٢- مدينة المعجزات
٢٦٣- الكشف عن حافة الزمن
٢٦٤- إبداعات شعرية مترجمة
٢٦٥- روايات مترجمة
٢٦٦- مدير المدرسة
٢٦٧- فن الرواية
٢٦٨- ديوان شمس تبريزي ج ٢
٢٦٩- وسط الجزيرة العربية وشرقها ج ١
٢٧٠- وسط الجزيرة العربية وشرقها ج ٢
٢٧١- الحضارة الغربية
٢٧٢- الأديرة الأثرية في مصر
٢٧٣- الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط
٢٧٤- السيدة باربارا
٢٧٥- ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتب مسرحيا
٢٧٦- فنون السينما
٢٧٧- الجينات: الصراع من أجل الحياة
٢٧٨- البدايات
٢٧٩- الحرب الباردة الثقافية
٢٨٠- من الأدب الهندي الحديث والمعاصر
٢٨١- الفردوس الأعلى
٢٨٢- طبيعة العلم غير الطبيعية
٢٨٣- السهل يحترق
٢٨٤- هرقل مجنون
٢٨٥- رحلة الخواجة حسن نظامي
٢٨٦- سياحت نامه إبراهيم بك ج ٢
٢٨٧- الثقافة والعولمة والنظام العالمي
٢٨٨- الفن الروائي
٢٨٩- ديوان منجوهري الدامغاني
٢٩٠- علم اللغة والترجمة
٢٩١- المسرح الإسباني في القرن العشرين ج ١
٢٩٢- المسرح الإسباني في القرن العشرين ج ٢
٢٩٣- مقدمة للأدب العربي
٢٩٤- فن الشعر
٢٩٥- سلطان الأسطورة
٢٩٦- مكبث
٢٩٧- فن النحو بين اليونانية والسريانية
- جوردن مارشال
زكي نجيب محمود
إدوارد مندوثا
جون جرين
هوراس / شلى
أوسكار وايلد وصموئيل جونسون
جلال آل أحمد
ميلان كونديرا
جلال الدين الرومي
وليم جيفور بالجريف
وليم جيفور بالجريف
توماس سى. باترسون
س. س والترز
جوان آر. لوك
رومولو جلاجوس
أقلام مختلفة
فرانك جوتيران
بريان فورد
إسحق عظيموف
ف.س. سوندرز
بريم شند وآخرون
مولانا عبد الحليم شرر الكهنوي
لويس ولبيرت
خوان رولفو
يوريبيدس
حسن نظامي
زين العابدين المراغي
انتوني كنج
ديفيد لودج
أبو نجم أحمد بن قوص
جورج مونان
فرانشيسكو رويس رامون
فرانشيسكو رويس رامون
روجر آلان
بوالو
جوزيف كامبل
وليم شكسبير
ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهواني
- ت: باشراف: محمد الجوهري
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: محمد أبو العطا عبد الرؤوف
ت: علي يوسف علي
ت: لويس عوض
ت: لويس عوض
ت: عادل عبدالمنعم سويلم
ت: بدر الدين عرودكي
ت: إبراهيم الدسوقي شتا
ت: صبري محمد حسن
ت: صبري محمد حسن
ت: شوقي جلال
ت: إبراهيم سلامة
ت: عنان الشهاوي
ت: محمود مكي
ت: ماهر شفيق فريد
ت: عبد القادر التلمساني
ت: أحمد فوزي
ت: ظريف عبدالله
ت: طلعت الشايب
ت: سمير عبدالحميد
ت: جلال الحفناوي
ت: سمير حنا صادق
ت: علي البمبي
ت: أحمد عثمان
ت: سمير عبد الحميد
ت: محمود سلامة علاوي
ت: محمد يحيى وآخرون
ت: ماهر البطوطي
ت: محمد نور الدين عبدالمنعم
ت: أحمد زكريا إبراهيم
ت: السيد عبد الظاهر
ت: السيد عبد الظاهر
ت: نخبة من المترجمين
ت: رجاء ياقوت صالح
ت: بدر الدين حب الله الديب
ت: محمد مصطفى بدوي
ت: ماجدة محمد أنور

- ٢٩٨- مأساة العبيد أبو بكر تڤاوا بليوه
٢٩٩- ثورة فى التكنولوجيا الحيوية جين ل. ماركس
٣٠٠- أسطورة برومثنيسوس فى الأدبين لويس عوض
الإنجليزى والفرنسى مج ١
٣٠١- أسطورة برومثنيسوس فى الأدبين لويس عوض
الإنجليزى والفرنسى مج ٢
٣٠٢- فنجنشتين جون هيتون وجودى جروفز
٣٠٣- بوذا جين هوب وپورن فان لون
٣٠٤- ماركس ريبوس
٣٠٥- الجلد كروزيو مالابارته
٣٠٦- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ جان - فرانسوا ليوتار
٣٠٧- الشعور ديفيد بابينو
٣٠٨- علم الوراثة ستيف جونز
٣٠٩- الذهن والمخ أنجوس چيلاتى
٣١٠- يونج ناجى هيد
٣١١- مقال فى المنهج الفلسفى كولنجوود
٣١٢- روح الشعب الأسود وليم دى بويرز
٣١٣- أمثال فلسطينية خايبير بيان
٣١٤- الفن كعدم جينس مينيك
٣١٥- جرامشى فى العالم العربى ميشيل بروندينو
٣١٦- محاكمة سقراط آ.ف. ستون
٣١٧- بلاغ شير لايمرفا- زنيكين
٣١٨- الأدب الروسى فى السنوات العشر الاخيرة نخبة
٣١٩- صور دريدا جايتير ياسييفاك وكريستوفر نوريس
٣٢٠- لمعة السراج فى حضرة التاج مؤلف مجهول
٣٢١- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ١) ليفى بروفنسال
٣٢٢- وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن دبليو يوجين كلينباور
٣٢٣- فن الساتورا تراث يونانى قديم
٣٢٤- اللعب بالنار أشرف أسدى
٣٢٥- عالم الآثار فيليب بوسان
٣٢٦- المعرفة والمصلحة جورجىن هابرماس
٣٢٧- مختارات شعرية مترجمة نخبة
٣٢٨- يوسف وزليخا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد
٣٢٩- رسائل عيد الميلاد تد هيور
٣٣٠- كل شىء عن التمثيل الصامت مالفن شبرد
٣٣١- عندما جاء السردين ستيفن جراى
٣٣٢- القصة القصيرة فى إسبانيا نخبة
٣٣٣- الإسلام فى بريطانيا نبيل مطر
- ت: مصطفى حجازى السيد
ت: هاشم أحمد فؤاد
ت: جمال الجزيرى وبهاء چاهين
وايزابيل كمال
ت: جمال الجزيرى و محمد الجندى
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: إمام عبد الفتاح إمام
ت: صلاح عبد الصبور
ت: نبيل سعد
ت: محمود محمد أحمد
ت: ممدوح عبد المنعم أحمد
ت: جمال الجزيرى
ت: محيى الدين محمد حسن
ت: فاطمة إسماعيل
ت: أسعد حليم
ت: عبدالله الجعيدى
ت: هويدا السباعى
ت: كاميليا صبحى
ت: نسيم مجلى
ت: أشرف الصباغ
ت: أشرف الصباغ
ت: حسام تايل
ت: محمد علاء الدين منصور
ت: نخبة من المترجمين
ت: خالد مفلح حمزه
ت: هانم سليمان
ت: محمود سلامة علاوى
ت: كريستين يوسف
ت: حسن صقر
ت: توفيق على منصور
ت: عبد العزيز بقوش
ت: محمد عيد إبراهيم
ت: سامى صلاح
ت: سامية دياب
ت: على إبراهيم على منوفى
ت: بكر عباس

- ٣٢٤- لقطات من المستقبل
٣٢٥- عصر الشك
٣٢٦- متون الأهرام
٣٢٧- فلسفة الولاء
٣٢٨- نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند)
٣٢٩- تاريخ الأدب في إيران ج٢
٣٤٠- اضطراب في الشرق الأوسط
٣٤١- قصائد من رلكه
٣٤٢- سلامان وأبسال
٣٤٣- العالم البرجوازي الزائل
٣٤٤- الموت في الشمس
٣٤٥- الركض خلف الزمن
٣٤٦- سحر مصر
٣٤٧- الصبية الطائشون
٣٤٨- المتصوفة الأولون في الأدب التركي ج١
٣٤٩- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة
٣٥٠- بانوراما الحياة السياحية
٣٥١- مبادئ المنطق
٣٥٢- قصائد من كفافيس
٣٥٣- الفن الإسلامي في الأندلس (الزخرفة الهندسية)
٣٥٤- الفن الإسلامي في الأندلس (الزخرفة النباتية)
٣٥٥- التيارات السياسية في إيران
٣٥٦- الميراث المر
٣٥٧- متون هيرميس
٣٥٨- أمثال الهوسا العامية
٣٥٩- محاورات بارمنيدس
٣٦٠- أنثروبولوجيا اللغة
٣٦١- التصحر: التهديد والمجابهة
٣٦٢- تلميذ بابنبرج
٣٦٣- حركات التحرير الأفريقية
٣٦٤- حادثة شكسبير
٣٦٥- سأم باريس
٣٦٦- نساء يركضن مع الذئاب
٣٦٧- القلم الجريء
٣٦٨- المصطلح السردي
٣٦٩- المرأة في أدب نجيب محفوظ
٣٧٠- الفن والحياة في مصر الفرعونية
٣٧١- المتصوفة الأولون في الأدب التركي ج٢
- ت: مصطفى فهمي
ت: فتحى العشرى
ت: حسن صابر
ت: أحمد الانصارى
ت: جلال السعيد الحفناوى
ت: محمد علاء الدين منصور
ت: فخرى لبيب
ت: حسن حلمي
ت: عبد العزيز بقوش
ت: سمير عبد ربه
ت: سمير عبد ربه
ت: يوسف عبد الفتاح فرج
ت: جمال الجزيري
ت: بكر الحلو
ت: عبدالله أحمد إبراهيم
ت: أحمد عمر شاهين
ت: عطية شحاتة
ت: أحمد الانصارى
ت: نعيم عطية
ت: على إبراهيم على منوفى
ت: على إبراهيم على منوفى
ت: محمود سلامة علاوى
ت: بدر الرفاعى
ت: عمر الفاروق عمر
ت: مصطفى حجازى السيد
ت: حبيب الشاروتى
ت: ليلى الشريبنى
ت: عاطف معتمد وآمال شاور
ت: سيد أحمد فتح الله
ت: صبرى محمد حسن
ت: نجلاء أبو عجاج
ت: محمد أحمد حمد
ت: مصطفى محمود محمد
ت: البراقى عبدالهادى رضا
ت: عابد خزندار
ت: فوزية العشماوى
ت: فاطمة عبدالله محمود
ت: عبدالله أحمد إبراهيم
- أرثر س كلارك
ناقالى ساروت
نصوص قديمة
جوزايا رويس
نخبة
على أصغر حكمت
بيرش بيربيروجلو
راينر ماريا رلكه
تور الدين عبدالرحمن بن أحمد
نادين جورديمر
بيتر بلانجوه
بونه ندامى
رشاد رشدى
جان كوكتو
محمد فؤاد كوبريلى
أرثر والديرون وآخرون
أقلام مختلفة
جوزايا رويس
قسطنطين كفافيس
باسيليو بابون مالدوناند
باسيليو بابون مالدوناند
حجت مرتضى
بول سالم
نصوص قديمة
نخبة
أفلاطون
أندريه جاكوب ونويلا پاركان
آلان جرينجر
هاينرش شبورال
ريتشارد جيبسون
إسماعيل سراج الدين
شارل بودلير
كلاريسا بنكولا
نخبة
جيرالد برنس
فوزية العشماوى
كليرلا لويت
محمد فؤاد كوبريلى

- ٣٧٢- عاش الشباب
٣٧٣- كيف تعد رسالة دكتوراه
٣٧٤- اليوم السادس
٣٧٥- الخلود
٣٧٦- الغضب وأحلام السنين
٣٧٧- تاريخ الأدب في إيران ج٤
٣٧٨- المسافر
٣٧٩- ملك في الحديقة
٣٨٠- حديث عن الخسارة
٣٨١- أساسيات اللغة
٣٨٢- تاريخ طبرستان
٣٨٣- هدية الحجاز
٣٨٤- القصص التي يحكيها الأطفال
٣٨٥- مشتوى العشق
٣٨٦- دفاعاً عن التاريخ الأدبي النسوي
٣٨٧- أغنيات وسوناتات
٣٨٨- مواعظ سعدى الشيرازي
٣٨٩- من الأدب الباكستاني المعاصر
٣٩٠- الأرشيفات والمدن الكبرى
٣٩١- الحافلة الليكية
٣٩٢- مقامات ورسائل أندلسية
٣٩٣- في قلب الشرق
٣٩٤- القوى الأربع الأساسية في الكون
٣٩٥- أيام سياوش
٣٩٦- السافاك
٣٩٧- نيتشه
٣٩٨- سارتر
٣٩٩- كامى
٤٠٠- مومو
٤٠١- الرياضيات
٤٠٢- هوكنج
٤٠٣- ربة المطر والملابس تصنع الناس
٤٠٤- تعويذة الحسى
٤٠٥- إيزابيل
٤٠٦- المستعربون الإسبان في القرن ١٩
٤٠٧- الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتبه
٤٠٨- معجم تاريخ مصر
٤٠٩- انتصار السعادة
- وانغ مينغ
أمبرتو إيكو
أندريه شديد
ميلان كونديرا
نخبة
على أصغر حكمت
محمد إقبال
سنيل بات
جونتر جراس
ر. ل. تراسك
بهاء الدين محمد إسفنديار
محمد إقبال
سوزان إنجيل
محمد على بهزادراد
جانيت تود
جون دن
سعدى الشيرازي
نخبة
نخبة
مايف بينشى
نخبة
ندوة لويس ماسينيون
بول ديفيز
إسماعيل فصيح
تقى نجارى راد
لورانس جين
فيليب تودى
ديفيد ميروفنتس
مثنائيل إنده
زيادون ساردر
ج. ب. ماك أيفوى
تودور شتورم
ديفيد إبرام
أندريا جيد
مانويلا مانتاناريس
أقلام مختلفة
جوان فوتشركنج
برتراند راسل
- ت: وحيد السعيد عبدالحميد
ت: على إبراهيم على منوفى
ت: حمادة إبراهيم
ت: خالد أبو اليزيد
ت: إدوار الخراط
ت: محمد علاء الدين منصور
ت: يوسف عبدالفتاح فرج
ت: جمال عبدالرحمن
ت: شيرين عبدالسلام
ت: رانيا إبراهيم يوسف
ت: أحمد محمد نادى
ت: سمير عبدالحميد إبراهيم
ت: إيزابيل كمال
ت: يوسف عبدالفتاح فرج
ت: ريهام حسين إبراهيم
ت: بهاء جاهين
ت: محمد علاء الدين منصور
ت: سمير عبدالحميد إبراهيم
ت: عثمان مصطفى عثمان
ت: منى الدروبي
ت: عبداللطيف عبدالحليم
ت: زينب محمود الخضيرى
ت: هاشم أحمد محمد
ت: سليم حمدان
ت: محمود سلامة علاوى
ت: إمام عبدالفتاح إمام
ت: إمام عبدالفتاح إمام
ت: إمام عبدالفتاح إمام
ت: باهر الجوهري
ت: ممدوح عبد المنعم
ت: ممدوح عبدالمنعم
ت: عماد حسن بكر
ت: ظبية خميس
ت: حمادة إبراهيم
ت: جمال أحمد عبد الرحمن
ت: طلعت شاهين
ت: عنان الشهاوى
ت: إلهامى عمارة

ت: الزواوى بغورة	كارل بوير	٤١٠- خلاصة القرن
ت: أحمد مستجير	جينيفر أكرمان	٤١١- همس من الماضى
ت: نخبة	ليفى بروفنسال	٤١٢- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ج ٢)
ت: محمد البخارى	ناظم حكمت	٤١٣- أغنيات المنفى
ت: أمل الصبان	باسكال كازانوف	٤١٤- الجمهورية العالمية للآداب
ت: أحمد كامل عبدالرحيم	فريدريش دورنيماث	٤١٥- صورة كوكب
ت: مصطفى بدوى	أ. أ. رتشاردز	٤١٦- مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر
ت: مجاهد عبدالمنعم مجاهد	رينيه ويليك	٤١٧- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ٥
ت: عبد الرحمن الشيخ	جين هاثواى	٤١٨- سياسات الزمر الدائكة فى مصر العثمانية
ت: نسيم مجلى	جون مايو	٤١٩- العصر الذهبى للإسكندرية
ت: الطيب بن رجب	فولتير	٤٢٠- مكرو ميچاس
ت: أشرف محمد كيلانى	روى متحدة	٤٢١- الولاء والقيادة
ت: عبدالله عبدالرازق إبراهيم	نخبة	٤٢٢- رحلة لاستكشاف أفريقيا ج ١
ت: وحيد النقاش	نخبة	٤٢٣- إسرءات الرجل الطيف
ت: محمد علاء الدين منصور	نور الدين عبدالرحمن الجامى	٤٢٤- لوائح الحق ولوامع العشق
ت: محمود سلامة علاوى	محمود طلوعى	٤٢٥- من طاووس إلى فرح
ت: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب	نخبة	٤٢٦- الخفافيش وقصص أخرى
ت: ثريا شلبى	باى إنكلان	٤٢٧- بانديراس الطاغية
ت: محمد أمان صافى	محمد هوتك	٤٢٨- الخزانة الخفية
ت: إمام عبدالفتاح إمام	ليود سبنسر وأندرزجى كروز	٤٢٩- هيجل
ت: إمام عبدالفتاح إمام	كرستوف وانت وأندرزجى كليموفسكى	٤٣٠- كانط
ت: إمام عبدالفتاح إمام	كريس هوروكس وزوران جفتيك	٤٣١- فوكو
ت: إمام عبدالفتاح إمام	باتريك كيرى وأوسكار زاريت	٤٣٢- ماكياقللى
ت: حمدى الجابرى	ديفيد نوريس وكارل فلنت	٤٣٣- جويس
ت: عصام حجازى	دونكان هيث وچودن بورهام	٤٣٤- الرومانسية
ت: ناجى رشوان	نيكولاس زبرج	٤٣٥- توجهات ما بعد الحداثة
ت: إمام عبدالفتاح إمام	فردريك كويستون	٤٣٦- تاريخ الفلسفة (مج ١)
ت: جلال السعيد الحفناوى	شبلى النعمانى	٤٣٧- رحالة هندي فى بلاد الشرق
ت: عايدة سيف الدولة	إيمان ضياء الدين بيبرس	٤٣٨- بطلات وضحايا
ت: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب	صدر الدين عينى	٤٣٩- موت المرابى
ت: محمد الشرقاوى	كرستن بروسناد	٤٤٠- قواعد اللهجات العربية
ت: فخرى لبيب	أروندهاتى روى	٤٤١- رب الأشياء الصغيرة
ت: ماهر جويجاتى	فوزية أسعد	٤٤٢- حتشبسوت (المرأة الفرعونية)
ت: محمد الشرقاوى	كيس فرستيغ	٤٤٣- اللغة العربية
ت: صالح علمانى	لاوريت سيجورث	٤٤٤- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة
ت: محمد محمد يونس	پرويز ناتل خانلرى	٤٤٥- حول وزن الشعر
ت: أحمد محمود	الكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير	٤٤٦- التحالف الأسود
ت: ممدوح عبدالمنعم	ج. پ. ماك إيفرى	٤٤٧- نظرية الكم

ت: ممدوح عبدالمنعم	ديلان إيفانز - أوسكار زاريت	٤٤٨- علم نفس التطور
ت: جمال الجزيري	مجموعة	٤٤٩- الحركة النسائية
ت: جمال الجزيري	صوفيا فوكا - ريبكا رايت	٤٥٠- ما بعد الحركة النسائية
ت: إمام عبد الفتاح إمام	ريتشارد أوزبورن - بورن فان لون	٤٥١- الفلسفة الشرقية

رقم الإيداع ٢٠٠٣/١٣٠١٣

I. S. B. N.

977 - 305- 525 - 6

مطابع المجلس الأعلى للآثار

Eastern Philosophy

Richard Osborn
& Borin Van Loon

أقدم لك ... هذه السلسلة

يدور هذا الكتاب حول «الفلسفة الشرقية» التي ما زال الباحثون يتجادلون حول ماهيتها منذ أقدم العصور حتى يومنا الراهن : أيمن أن نجد فيها فلسفة نظرية ؟ أم أنها مجرد فكر ديني خالص ؟ أيمن أن تحتوى على مبادئ أخلاقية نظرية ؟ أم أن الأخلاق الشرقية كلها عملية فحسب ؟ وكأن الأخلاق العملية لا يمكن أن تركز على مبادئ نظرية !

يتساءل المؤلف منذ فاتحة الكتاب : هل يستطيع الغربيون فهم الفلسفة الشرقية المتغلغلة في ثقافة هائلة مترامية الأطراف : في الهند ، والصين ، ومصر ، وفارس ، واليابان ، وكوريا ، والتبت ... إلخ ؟

وهذا سؤال مهم ؛ إذ ربما كانت المشكلة الحقيقية أن الغربيين بالقدر الكافي لدراسة الفلسفة الشرقية ، في ذاتها ، والتي هي أقدم صورة من صور الفكر عرفها الإنسان ، والتي تسبق الفلاسفة بآلاف السنين ، بل كانوا يتحولون إليها ، أساساً ، بسبب عداوتهم عن المذهب المادي ، وتوقعهم إلى استنشاق هواء الروحانية بها الشرق القديم ، وكأنهم يقومون بنزهة لتغيير الجو المادي إلى نهر الروح المبهر !